

UTL AT DOWNSVIEW

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 13 15 10 14 011 2

BF
639
T6639
1911

Trine, Ralph Waldo
Visal-i bari

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BF
639
T6639
1911

Trine, Ralph Waldo

وصالِ باری

Viṣāb-i bārī

منشی لعل اکیم - اے

سابق اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ سنٹرل ٹریننگ کالج لاہور
حال گورنمنٹ پبلیشر لاہور نے

مسٹر رالف والد و ٹرائی صاحب کی انگریزی
کتاب موسومہ ”ایٹیوون وودی ایفٹ“ سے
اردو میں ترجمہ کیا

۱۹۱۱ء

لاہور

راے صاحب منشی گلاب سنگھ اینڈ سنز

مفید عام پریس میں یا ہتمام لالہ موقی رام بیجر طبع ہوئی

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	نمبر صفحہ
۱	تمہید	۱
۲	کائنات کی اصلی حقیقت	۲
۳	انسانی زندگی کی اصلی حقیقت	۵
۴	کمال زندگی - جسمانی صحت اور طاقت	۲۵
۵	محبت کا راز - طاقت اور نتائج	۵۸
۶	بصیرت اور اندرونی الہام	۷۰
۷	کامل امن کا حاصل کرنا	۹۰
۸	مکمل طاقت حاصل کرنا	۱۰۱
۹	ہر شے کی افراط - اقبال مندی کا قانون	۱۱۵
۱۰	انسان کس طرح سے پیغمبر - انبیاء - ولی اور	
	نجات دہندے بنے	۱۲۷
۱۱	تمام مذہبوں کا بنیادی اصول - مذہب عام	۱۳۳
۱۲	نہایت اعلیٰ درجے کی دولت حاصل کرنے کا	
	طریقہ	۱۳۹

کامل امن - طاقت اور افراط

تمہید

دنیا میں دو طرح کے شخص ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں۔ جو اس بات کے معتقد ہیں کہ دنیا کے تمام حادث بہتری کے لئے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جن کا یہ اعتقاد ہے کہ دنیا کے تمام حادث بہتری کے لئے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کو ہم صواب جو اور دوسری قسم کے لوگوں کو عیب جو کہیں گے۔ صواب جو بھی صحیح ہے۔ اور عیب جو بھی صحیح ہے۔ گو یہ ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں جیسے کہ روشنی تاریکی سے۔ لیکن دونوں اپنے اپنے نقطہ دید کے لحاظ سے راستی پر ہیں۔ اور اس لئے دونوں کی زندگی کا دار و مدار اُن کے نقاط نظر پر ہے۔ اس سے یہ تحقیق ہو جاتا ہے کہ آیا اس شخص کی زندگی طاقت یا کمزوری کی ہے۔ امن یا ڈکھ کی ہے۔ کامیابی یا ناکامیابی کی ہے۔ صواب جو کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ چیزوں کو ہر پہلو سے کما حقہ طور پر دیکھ سکے اور ان کے صحیح صحیح تعلقات معلوم کر سکے۔ عیب جو صرف محدود اور یکطرفہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اس لئے چیزوں کے پورے پورے حالات سے ناواقف رہتا ہے۔ صواب جو کی عقل بصیرت سے متور ہے۔ اور عیب جو کی عقل پر جہالت کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ ہر ایک شخص اپنی اپنی دنیا اپنے اندرونی خیالات کے موافق بنا رہا ہے۔ اور جیسے اُس کے خیالات ہوتے ہیں ویسی ہی عمارت بنا کر کھڑی کر دیتا ہے۔ صواب جو اپنی اعلیٰ دانائی اور واقفیت کے ذریعہ اپنی ہی بہشت بنا رہا ہے۔ اور جس درجہ کی وہ اپنی بہشت بناتا ہے باقی تمام دنیا کے لئے

بھی ویسی ہی بہشت بنانے میں مدد دیتا ہے۔ برعکس اس کے عیب جو اپنے محدود خیالات کے ذریعہ اپنی ہی دوزخ بنا رہا ہے۔ اور جس درجہ کی وہ اپنی دوزخ بناتا ہے باقی تمام انسان کے لئے بھی ویسی ہی دوزخ بنانے میں مدد و معاون ہے۔

نہم میں اور مجھ میں صواب جو یا عیب جو کے اوصاف غالب ہیں۔ پس ہم دونوں ہر لمحہ اپنی اپنی بہشت یا دوزخ بنا رہے ہیں۔ اور جس درجہ کی ہم یہ بہشت یا دوزخ اپنے لئے بنا رہے ہیں۔ اُسی درجہ کی اور تمام دنیا کے لئے بھی بنانے میں سعی کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہشت کے مرادى معنی اتفاق کے لئے گئے ہیں اور دوزخ کے معنی رفاق کے۔ جہاں اتفاق ہے وہاں بہ تمام چیزیں یک دوسرے سے مربوط اور پیوستہ ہیں اور امن و امان کی حالت جاری ہے۔ جہاں رفاق ہے وہاں پر ہر ایک شے دوسری سے علحدہ ہے۔ اور بد نظمی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔

کائنات کی اصلی حقیقت

اس کائنات کی اصلی حقیقت وہ لا انتہا زندگی اور غیر محدود طاقت کی روح ہے جو سب کے ساتھ ساتھ ہے جو سب کو اکساتی رہتی ہے۔ اور جس کا اظہار سب کے اندر ہے۔ یہ روح زندگی کا وہ قائم بالذات اصول ہے جس سے اب تک سب کچھ ظہور میں آیا ہے اور آئندہ بھی متواتر ظہور میں آتا رہیگا۔ اگر ایک مفرد زندگی ہے۔ تو اس سے یہ لازم آیا کہ ایک لا انتہا زندگی بھی ضرور ہے۔ جس سے اس مفرد زندگی کا ظہور ہے۔ اگر عشق یا محبت کی ایک صفت یا طاقت ہے تو اس کے ماخذ کے لئے لا انتہا عشق یا محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر بصیرت ہے تو اس کی پیدائش کے لئے کامل بصیرت یا عقل کل کا ہونا لازمی ہے۔ یہی حالت امن اور طاقت کی بھی ہے۔ الغرض کل مادی چیزوں کی نسبت یہ امر درست ہے۔

پس یہ لا انتہا زندگی اور طاقت کی روح سب میں ہے اور سب کچھ اسی کا ظہور ہے۔ بڑے بڑے غیر متبصر قوانین اور قوتیں اس

تمام کائنات میں رائج ہیں اور ہمارے چاروں طرف موجود ہیں۔ انہی قوانین اور قوتوں کے ذریعہ یہ غیر محدود طاقت اس کائنات میں ہر ایک شے پیدا کر رہی ہے۔ ہر طرح سے کام کر رہی ہے۔ اور سب پر حکومت کر رہی ہے۔ جو کام ہم روزِ مرہ کرتے رہتے ہیں۔ انہی قوانین اور قوتوں کے ذریعہ عمل میں آتے ہیں۔ ہر ایک پھول جو سڑک کے کنارے اُگتا ہے۔ بعض بڑے بڑے اور اٹل قوانین کے مطابق پھوٹتا ہے بڑھتا ہے رکھتا ہے اور کھلا جاتا ہے۔ ہر ایک برف کا گالا جو زمین اور آسمان کے درمیان حرکت کرتا رہتا ہے خاص خاص غیر متغیر قوانین کے مطابق ہی بنتا ہے۔ گرتا ہے اور پگھل جاتا ہے۔ ✦

الغرض اس تمام کائنات میں سوائے قانون کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ضرور ان سب کی پشت پر ایک ایسی طاقت ہے۔ جس نے یہ سب قانون بنائے اور یہ طاقت ان سب بنے ہوئے قوانین سے ضرور برتر ہے۔ اس لا انتہا زندگی اور طاقت کی روح کو جو سب کے ساتھ موجود ہے خدا کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے۔ تم اس کا جو چاہو سو نام رکھ سکتے ہو۔ مثلاً نورِ کریمی۔ مسبب الاسباب۔ روح اعظم۔ قدرت مطلق۔ علیٰ ہذا القیاس۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ان سب کے معنی وہی ہوں جو یہاں پر بیان کئے گئے ہیں۔ ✦

پس خدا یہ لا انتہا روح ہے جو تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ سب کچھ اُسی سے ہے اور اُسی میں سب کچھ ہے۔ اور کوئی چیز اُس کے باہر نہیں ہے۔ درحقیقت ہم اُسی میں رہتے ہیں۔ اُسی میں چلتے پھرتے ہیں اور ہمارا وجود اُسی میں ہے۔ وہی ہماری زندگی کی جان ہے اور وہی خود ہماری جان ہے۔ اُسی نے ہم کو زندگی عطا کی اور اُسی سے ہمیں زندگی عطا ہو رہی ہے۔ ہم خدا کی زندگی میں شریک ہیں۔ اور گو ہم اس سے مختلف ہیں۔ کیونکہ ہم علحدہ علحدہ مفرد رو ہیں اور وہ ایک لا انتہا روح ہے جس میں ہم اور باقی تمام چیزیں شامل ہیں۔ لیکن دراصل خدا کی زندگی اور انسان کی زندگی دونوں بعینہ یکساں ہیں اور اس لئے ایک ہی ہیں۔ یہ دونوں ماہیت اور صفت میں جدا نہیں گو رتیبہ یا درجہ میں جدا ہوں۔ ✦

بڑے بڑے عالم اور صاحب کمال ہو چکے ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ جن کا یہ یقین ہے کہ ہماری زندگی کا سرچشمہ خدا ہے اور ہماری چھوٹی چھوٹی ندیاں اُس بحر زخار سے نکلی ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہو چکے ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ جن کا یہ یقین ہے کہ ہماری زندگی اور خداوند تعالیٰ کی زندگی دونو ایک ہی ہیں۔ اور اس لئے خدا اور انسان ایک ہیں۔ ان میں کچھ فرق نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونو میں کون صحیح ہے؟ اگر ٹھیک ٹھیک سوچا جائے اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دونو صحیح ہیں۔

پہلا اعتقاد لو۔ اگر خدا سب کی پشت پر زندگی کی لانتھا روح موجود ہے اور اُسی سے سب کچھ ظہور میں آیا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہماری زندگی ہمیشہ انفرادی اسی لانتھا ماخذ سے متواتر عطا ہوتی رہتی ہے۔ اب دوسرا اعتقاد لو۔ اگر ہماری زندگی انفرادی روحوں کی طرح زندگی کی اس لانتھا روح سے براہ راست عطا ہوئی ہیں۔ اور اسی کا جزو ہیں تو لانتھا روح کا درجہ جو ہر ایک کی زندگی میں ظاہر ہوا ہے صفت میں بعینہ اپنے اُسی ماخذ کی مانند ہونا چاہئے۔ جیسے کہ سمندر کے پانی کے قطرہ میں بعینہ سمندر ہی کے اوصاف اور خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ درحقیقت اسی طرح ہونا چاہئے اور کسی طرح نہیں۔ مگر پچھلی حالت میں مندرجہ ذیل امر سے غلط فہمی ہو جانے کا ہمیشہ ہے۔ یعنی یہ کہ اگرچہ خدا کی زندگی اور انسان کی زندگی دراصل یکساں ہیں۔ لیکن خدا کی زندگی ہر فرد بشر کی زندگی سے اس قدر برتر ہے کہ اس میں اور سب کچھ شامل ہے۔ یا یہ کہ وہ زندگی کے اوصاف کے لحاظ سے تو وہ دونو دراصل یکساں ہیں۔ مگر زندگی کے درجہ کے لحاظ سے وہ دونو بہت ہی مختلف ہیں۔

اس طرح سے کیا یہ صاف ظاہر نہیں ہے کہ یہ دونو قسم کے خیالات صحیح ہیں؟ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ یہ دونو خیالات ایک ہی ہیں۔ ان دونو خیالات کی تشریح ایک ہی تمثیل سے ہو سکتی ہے۔ فرض کرو کہ وادی میں ایک حوض ہے اور اس میں پہاڑ کے اوپر کے حوض سے پانی آتا رہتا ہے اور اس پہاڑ کے حوض میں پانی

کا لا انتہا ذخیرہ موجود ہے۔ پس یہ سچ ہے کہ وادی کے حوض میں پہاڑ کے بڑے حوض میں سے پانی بہ بہ کر برابر آتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اس چھوٹے حوض کا پانی باہت خوبی اور اوصاف کے لحاظ سے بعینہ بڑے حوض کے پانی جیسا ہے۔ مگر فرق صرف اتنا ہے کہ پہاڑ کا حوض اپنے پانی کی مقدار کے لحاظ سے وادی کے حوض سے اس قدر بڑھ کر ہے کہ وہ وادی جیسے بے شمار حوضوں کو پانی پہنچا سکتا ہے اور پھر بھی اُس کا پانی کا ذخیرہ ختم نہیں ہوتا۔ یہی حال انسانی زندگی کا ہے۔ پس اگر یہ مان لیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی مان لیا ہے۔ اور اسی میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش معلوم نہیں ہوتی کہ یہ زندگی کی لا انتہا روح سب کے ساتھ ہے۔ یہی سب کی زندگی ہے اور اسی سے سب کچھ ظہور میں آتا ہے۔ تو پھر ہر ایک فرد بشر کی زندگی مثلاً ہماری اور تمہاری زندگی سب اسی لا انتہا ماخذ سے ظہور میں آئی چاہئیں۔ اور اگر یہ سچ ہے تو جو زندگی افسان میں اس چشمہ سے آئی ہے وہ ضرور اصلیت اور باہت کے لحاظ سے اسی زندگی کی لا انتہا روح سے ملتی جلتی ہے۔ اگر کچھ فرق ہے تو اصلیت میں نہیں صرف مقدار یا درجہ میں ہے۔

پس اگر یہ سچ ہے تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انسان جس قدر اس چشمہ سے حاصل کرتا ہے اُسی قدر وہ قرب ایزدی حاصل کر لیتا ہے؟ اگر یہ درست ہے تو اس سے یہ ایک لازمی نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قدر انسان اس قرب ایزدی کو حاصل کرتا ہے۔ اُسی قدر اُس میں خدائی طاقتیں ظہور پاتی ہیں۔ اور اگر یہ خدائی طاقتیں بیدار ہیں تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انسان اپنی اصلی حقیقت کو نہ جان کر اپنے لئے قیود قائم کر لیتا ہے۔ ورنہ انسان اگر کوشش کرے اور اپنی اصلیت کو معلوم کرے تو قرب ایزدی کے ذریعہ بے حد طاقتیں حاصل کر سکتا ہے۔

انسانی زندگی کی اصلی حقیقت

ہم کائنات کی اصلی حقیقت پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور اس میں

ہمارا اتفاق ہے۔ یعنی یہ لا انتہا زندگی کی روح سب کے ساتھ ہے اور اسی روح سے سب کی پیدائش ہے۔ کائنات کی اس اصلی حقیقت سے ہم یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی زندگی کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب گزشتہ بیان سے مل سکتا ہے۔

انسانی زندگی مثلاً تمہاری اور میری زندگی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس امر کو بخوبی سمجھیں اور ذہن نشین کر لیں کہ ہم اور یہ لا انتہا زندگی دونوں ایک ہی ہیں اور ہم اس ایزدی رُوح کو اپنے میں آنے دیں۔ انسانی زندگی میں یہ عظیم اور اعلیٰ ترین حقیقت ہے کیونکہ اور تمام چیزیں اسی میں شامل ہیں اور اسی سے وقوع میں آتی ہیں۔ جس قدر ہم اس یگانگت کو بخوبی سمجھیں گے اور ایزدی رُوح کو اپنے میں آنے دیں گے اسی قدر ہم لا انتہا زندگی کے اوصاف اور طاقتوں کو اپنے اندر محسوس کر سکیں گے۔

اب سوال یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کے صرف یہ معنی ہیں کہ ہم اپنی اصلی اور حقیقی مطابقت پہچاننے لگتے ہیں اور اپنی زندگی کو اُن بڑے بڑے قوانین اور طاقتوں کے موافق بناتے جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے وہ بڑے بڑے الہام ربانی ہم پر منکشف ہونے ممکن ہیں۔ جو دنیا کی گزشتہ تاریخ میں تمام نبیوں۔ اولیاءوں۔ رشی مہنّی اور نجات دہندوں اور تمام بڑے بڑے اور طاقتور آدمیوں پر منکشف ہوئے ہیں۔ کیونکہ جس قدر ہم اس بات کو بخوبی سمجھیں گے اور اس لا انتہا ماحذ سے اپنا تعلق ظاہر کر دیں گے۔ اسی قدر ہماری اعلیٰ تر طاقتیں ہمارے اندر حرکت کریں گی۔ عمل کریں گی اور ظاہر ہوں گی۔

ممکن ہے کہ ہم اکثر لوگوں کی طرح جہالت کے باعث اس ایزدی رُوح اور ان اعلیٰ درجہ کی قوتوں اور طاقتوں کو اپنے اندر نہ آنے دیں یا ہم اراداً ان کا عمل اپنے اوپر نہ ہونے دیں اور اس طرح ہم اُن طاقتوں سے محروم رہیں تو ہمیں اپنی ہستی کی ماہیت کی وجہ سے ورثہ میں ملی ہیں۔ اور جن کا حاصل کرنا ہمارا استحقاق ہے۔ برعکس اس کے یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اپنی اصلی زندگی اور اس لا انتہا زندگی کو ایک سمجھیں اور اس ایزدی رُوح کو ایسی بوری طرح سے

اپنے اندر آنے دیں اور ان اعلیٰ قوتوں۔ الہام اور طاقتوں کا عمل ایسے
 کا حقہ طور سے ہونے دیں کہ ہم درحقیقت اور دراصل قرب ایزدی
 اور لا انتہا طاقتیں حاصل کر کے گویا ایزدی انسان بن جائیں +
 ایزدی انسان کیا ہے؟ وہ شخص جس میں خداوند تعالیٰ کی
 طاقتوں کا اظہار ہے۔ مگر وہ ابھی انسان ہے۔ کوئی شخص اس قسم
 کے مرد یا عورت کے لئے کوئی قیود یا حدیں قائم نہیں کر سکتا۔ قیود
 صرف خودی کی یا اس مرد یا عورت کی اپنی ہی قیود ہو سکتی ہیں۔ اکثر
 لوگوں کی قیود کا جز اعظم جہالت ہے۔ اور اس لئے بہت سے لوگ
 اپنی محدود تنگ اور ٹھٹھری ہوئی زندگی بسر کرتے ہیں۔ صرف اس
 سبب سے کہ وہ زیادہ وسیع زندگی کو جو اُن کو ورثہ میں ملی ہے۔
 سمجھنے اور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اب تک اُن کو
 یہ معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کی اصلیت کیا ہے اور کس سے مطابقت
 رکھتی ہے +

بنی نوع انسان نے ابھی اس بات کو پورا پورا نہیں سمجھا ہے کہ
 انسان کا اصلی نفس اور خدا کی زندگی دونوں ایک ہی ہیں۔ ابھی تک
 انسان نے ایزدی رو کو جہالت کے باعث اپنے میں نہیں آنے دیا۔
 اور اس لئے اُس نے اپنے آپ کو لا انتہا طاقتوں اور قوتوں کے ظاہر
 ہونے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ جب ہم اپنے تئیں صرف انسان خیال کرتے
 ہیں تو ہم ویسی ہی یعنی انسانی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور صرف
 انسانوں جیسی طاقتیں رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس حقیقت کو سمجھیں
 کہ ہم ایزدی انسان ہیں تو ہم ویسی ہی یعنی ایزدی یا خدائی زندگی
 بسر کرتے ہیں۔ اور ہم میں ایزدی انسانوں جیسی طاقتیں ہوتی ہیں۔
 جس قدر ہم اپنے اندر اس ایزدی رو کو آنے دینگے۔ اسی قدر ہم
 صرف انسانوں کے رتبہ کو چھوڑ کر ایزدی انسانوں کا رتبہ حاصل کریں گے +
 ہمارا ایک دوست ہے اُس کے قبضہ میں کنول کے پھولوں کا
 ایک خوشنما تالاب ہے۔ یہ اُس کی جائداد میں ایک چھوٹا سا قدرتی
 تالاب یا حوض ہے اور اُس کے مزروعہ میں کچھ فاصلہ پر دامن کوہ
 کے ایک بڑے حوض میں سے پانی آتا ہے اور حوض میں سے اس پانی

کے آنے کے لئے ایک دروازہ یا راستہ بنا ہوا ہے۔ یہ خط نہایت ہی خوشنما ہے۔ یہاں پر عین موسم گرما کے دنوں میں پانی کے صاف شفاف سطح پر کنول کے پھول خوب کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ماہ جون میں گلاب کے پھول اور اور خود کو پھول برابر اُس کے کناروں پر کھلے رہتے ہیں۔ پرندے یہاں پر پانی پینے اور نہانے کے لئے آتے ہیں۔ اور ہر ایک شخص صبح سے شام تک ان خوش الحان پرندوں کی راگنیاں سنکر محفوظ ہوتا ہے۔ اس خود کو پھولوں کے باغ میں شہد کی مکھیاں متوازن کام کرتی رہتی ہیں۔ اور اس تالاب کے پیچھے جہاں تک نظر پہنچ سکتی ہے ایک خوشنما یا غچہ دکھائی دیتا ہے۔ جس میں مختلف طرح کے خود کو پھل اور کئی طرح کے گھاس اُگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا دوست ایک انسان ہے بلکہ انسان سے بڑھ کر ایک ایزدی انسان ہے۔ اور اسے اپنے ہچکچاہٹوں سے بڑی الفت ہے۔ اور اسی وجہ سے اُس کی جائداد یا ملکیت کے دروازہ پر اس قسم کی عبارت نہیں لکھی ہوئی ہے۔ مثلاً ”یہ ہماری ملکیت ہے۔ یہاں پر آنے کی کسی کو اجازت نہیں“ یہاں سے گزرنے والے گرفتار کیے جائیں گے۔ یعنی کسی شخص کو یہاں آنے کی ممانعت یا کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے۔ بلکہ ایک خوشنما پگ وڈی کے اختتام پر جہاں سے کہ خود کو جنگل میں ہو کہ اس دلفریب خطے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ ”آئیے۔ کنولوں کے تالاب پر تشریف لائیے۔“ سب لوگ ہمارے دوست سے محبت کرتے ہیں۔ کیا وجہ؟ وہ اُس سے محبت کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ خود اُن سے بڑی محبت کرتا ہے اور نفرت سے پیش آتا ہے۔ اور جو کچھ اُس کا ہے۔ وہی اُن کا ہے۔

یہاں پر اکثر بہت سے خوش مزاج اور چنچل بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ بہت سے بزرگ۔ نیکے ماندے مرد۔ عورت یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر پھیرنے اور آرام لینے کے بعد واپس جاتے وقت اُن کے چہرے بتاؤں نظر آتے ہیں۔ گویا اُن کی کلفت دور ہو گئی اور اُن کے دامن میں راحت آگئی اور یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے میں نے

کبھی کبھی ان کو آہستہ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے ”خدا ہمارے بھائی کو جنت نصیب کرے۔ اُس کا بھلا ہو“ بہت سے لوگ تو اس قطعہ کو ”بارغ الٰہی“ کہتے ہیں۔ میرے دوست نے اس کا نام ”روح کا بارغ“ رکھ چھوڑا ہے اور وہ یہاں پر خلوت میں بہت سے گھنٹے گزار دیتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب آدمی اور شخص چلے گئے ہیں تو وہ اکیلا ادھر ادھر ٹھٹھا پھرتا ہے یا نرمل چاندنی میں ایک پُراتنے سے گنوار سی منج پر بیٹھ کر خود رو پھولوں کی خوشبو سونگھتا رہتا ہے۔ یہ شخص نہایت سیدھا سادا اور خوش وضع ہے۔ اس کا بیان ہے کہ یہاں پر اس کے لئے زندگی کی اصلی نعمتیں مہیا ہو جاتی ہیں اور اس کو اکثر بڑی بڑی اور مفید تجویزیں یکا یک گویا الہام کے ذریعہ سوجھ جاتی ہیں۔ اس کے عین قرب و حوار میں ہر ایک شے سے شفقت۔ آسائش بہتری۔ بشاشت ٹپکتی ہے۔ نیز مویشی اور بھیڑ جب وہ باغیچہ کے کنارے کی پُرانی بھکر کی دیوار کے پاس آتے ہیں اور اس خوشنما قطعہ زمین پر نظر ڈالتے ہیں تو لوگوں کی طرح لطف اٹھاتے ہیں۔ وہاں پر وہ خوشی اور آئندہ حاصل کر کے گویا تبسم سے بشاشت نظر آتے ہیں۔ یا شاید دیکھنے والے یا تماشاائی کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ان جانوروں میں صریح طور پر ہنسی خوشی کی علامت دیکھ کر تبسم کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

تالاب کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور یہ دروازہ اتنا فراخ ہے کہ اس کے ذریعہ اُپر کے حوض سے اس قدر کثیر پانی آتا رہتا ہے کہ وہ ایک نہر کے جاری رکھنے کے لئے بہت کافی ہوتا ہے۔ یہ نہر نیچے کے کھیتوں میں بہتی ہے اور اس سے پہاڑ کا خالص پانی وہاں پر چرنے والے مویشیوں اور بھیڑ بکریوں کو ملتا رہتا ہے۔ اور یہی نہر ہمسایوں کے کھیتوں کو بھی سرسبز کرتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارا دوست ایک برس تک غیر حاضر رہا۔ اور اپنی جائداد اپنی غیر حاضری میں ایک شخص کو کرایہ دے گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کی طبیعت عملی باتوں کی طرف بہت رجوع تھی۔ اور یہ اپنا وقت سوائے صریح اور عملی فائدہ کے اور کسی

کام میں خرچ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ جس راستے سے حوض کا پانی تالاب میں آتا تھا وہ راستہ بند کر دیا گیا۔ اور اب یہ بتور کی مانند صاف شفاف پہاڑ کا پانی بہ کر آور کہیں نہیں جاتا تھا۔ ہمارے دوست نے جو یہ سختی لکھ کر لگا رکھی تھی کہ ہر ایک شخص کو اس تالاب میں آنے کی اجازت ہے ہٹا دی گئی۔ اور اب خوش مزاج بچے۔ مرد اور عورت تالاب کے پاس نظر نہیں آتے تھے۔ ہر ایک شے میں بہت کچھ تبدیلی ہو گئی۔ زندگی بخش پانی کے نہ ہونے کے باعث تالاب کے پھول کھل گئے۔ اور ان کی لہنی لہنی ڈنڈیاں رگر کر نیچے کیچڑ میں دب گئیں۔ جو مچھلیاں پہلے اُس کے شفاف پانی میں تیرتی پھرتی تھیں اب مردہ ہو گئیں اور پاس آنے والوں کو اُن کی بدبو اور سڑاند آتی تھی۔ اب نہ اس تالاب کے کناروں پر پھول کھلتے تھے۔ اور نہ پرندے اُس کا پانی پینے اور اُس میں نہانے کے لئے آتے تھے۔ اور نہ وہ کھیتوں کی بھنبھناہٹ سنائی دیتی تھی۔ اور جو قدرتی نہر نیچے کے کھیتوں میں بہتی تھی اب خشک ہو گئی۔ اور بیچارے مویشیوں اور بھیڑ بکریوں کو پہاڑ کا صاف پانی نہیں ملتا تھا۔ ہمارا دوست اس قطعہ زمین اور کنول کے تالاب پر بڑی توجہ مبذول کیا کرتا تھا۔ اب جو ان میں فرق پڑا ہے اس کا باعث صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ تالاب میں حوض سے پانی آنے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ اور اس لئے تالاب کی زندگی کا سوت بند ہو گیا۔ اور اس وجہ سے کنول کے تالاب کی ہی صورت نہیں بدل گئی بلکہ اُس پاس کے کھیتوں میں بھی پانی کی نہر جانی بند ہو گئی۔ جس کے کنارے مویشی اور گائے پانی پینے آیا کرتے تھے +

کیا یہ تمثیل بعینہ انسانی زندگی پر صادق نہیں آ سکتی ؟ جس قدر ہم اُس لالچ اور غیر محدود روح سے جو کل انسان کی روح رواں ہے اپنا تعلق اور یگانگت معلوم کرینگے۔ اور جس قدر ہم اس ایزدی رُوح کو اپنے میں آنے دینگے۔ اُسی قدر ہم جا بجا نہایت اعلیٰ۔ نہایت طاقتور اور نہایت خوشنما روح سے مواظت ظاہر کرینگے۔ اور جس قدر ہم میں یہ اعلیٰ سوت آئینگے اُسی قدر ہم میں سے

نکل کر اُورں تک جائینگے۔ حتیٰ کہ جو شخص ہم سے وصل میں آئیگے۔
 ہماری موافقت اور یگانگت ایزدی کا فائدہ اٹھائیگے۔ یہ ہمارے دوست
 کانول کا تالاب ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جو اس کائنات میں کامل
 ترین اور بہترین شے سے الفت رکھتا ہے۔ اور جس قدر ہم اس کا
 انتہا اور غیر محدود منبع سے اپنی یگانگت کے معلوم کرنے میں قاصر
 رہیں گے۔ اور اس لئے اس ایزدی رُوح کو اپنے اندر آنے سے بند رکھیں گے۔
 اُسی قدر ہماری حالت ایسی ہو جائیگی کہ وہاں پر کسی قسم کی بہبودی
 خوبی یا خوشنائی اور طاقت نظر نہ آئیگی۔ پس اس حالت میں جو شخص
 ہمارے پاس آئیگے اُنہیں فائدہ تو کہاں بلکہ نقصان پہنچے گا۔ یہ کانول کے
 تالاب کا وہ قطعہ ہے جبکہ مزرعہ ایک کراہ دار کے قبضہ میں تھا۔
 کانول کے تالاب اور ہماری تمہاری زندگی میں ایک یہ فرق ہے۔ کہ
 تالاب میں اس قدر طاقت نہیں کہ وہ خود دروازے کو کھول دے۔
 اور حوض میں سے اپنے اندر پانی آنے دے۔ اس امر میں وہ بے بس
 ہے اور بیرونی مدد کا محتاج ہے۔ لیکن ہم میں اور تم میں اندرونی
 طاقت موجود ہے جس کے ذریعہ ہم اپنی مرضی کے موافق اس ایزدی
 رُوح کو اپنے میں آنے دیتے ہیں یا آنے سے روکتے ہیں۔ یہ اختیار
 ہم کو نفس کی طاقت یا خیال کے عمل کے ذریعہ حاصل ہے۔
 روحانی زندگی براہ راست خداوند تعالیٰ سے عطا ہوئی ہے۔ اسی
 کے ذریعہ ہم لا انتہا ذات باری سے وابستہ ہیں۔ پھر جسمانی زندگی بھی
 ہے۔ اسی کے ذریعہ ہم اپنے ارد گرد کی مادی دنیا سے تعلق رکھتے
 ہیں۔ خیال کی زندگی ایک کو دوسرے سے وصل کر دیتی ہے۔ یہی
 ان دونوں کے درمیان حرکت کرتی اور کرشمے دکھاتی رہتی ہے۔
 اور زیادہ بیان کرنے سے پہلے ہمیں خیال کی ماہیت پر مختصر طور
 کرنا لازم ہے۔ خیال صرف ایک غیر معین تجرید یا اسی قسم کی کوئی
 شے نہیں ہے جیسا کہ اکثر بار سمجھا گیا ہے۔ برعکس اس کے خیال
 ایک اصلی جیتی جاگتی زندہ طاقت ہے جو اس کائنات میں نہایت ہی
 مؤثر اور جاں بخش۔ تیز فہم اور زود رس اور غیر مغلوب ہے۔
 ہم اپنے علم کیمیا کے کار خاؤں میں مختلف قسم کے تجربات سے

یہ بڑی حقیقت ثابت کر رہے ہیں کہ خیالات منزلہ قانون کے ہیں۔ اُن میں یعنی خیالات میں صورت۔ صفت۔ مادہ اور طاقت ہوتی ہیں۔ اور ہم یہ امر معلوم کرنے لگے ہیں کہ ایک ایسی شے ہے جس کو ہم دسامس اور تھوٹا "یا علم خیال کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی معلوم کرنے لگے ہیں کہ ہم میں اپنے خیال کی قوتوں کے ذریعہ ہر ایک شے کے پیدا کرنے کی طاقت حاصل ہے اور یہ طاقت مجازی نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ ہمارے ارد گرد کی مادی دنیا میں ہر ایک شے یا ہر ایک شے جو کبھی اس دنیا میں معلوم ہوئی ہے اوّل خیال میں پیدا ہوئی۔ اور یہیں سے اُس کی صورت بنی۔ مثلاً کیا فلعہ کیا بُت کیا تصویر کیا گھٹھ ہر ایک شے مادی صورت اختیار کرنے سے پہلے بنانے والے کے مرقع ذہن پر پیدا ہوئی اور وجود میں آئی۔ خاص دنیا ہی جس میں ہم رہتے ہیں اُس لا انتہا اور غیر محدود روح یعنی خداوند تعالیٰ کے خیال کی طاقتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اگر یہ سچ ہے جیسا کہ ہم نے معلوم کیا ہے کہ ہم اور روح اعظم دراصل ایک ہی ہیں اور ہماری زندگی اور اس لا انتہا روح کی زندگی میں بالکل مطابقت ہے تو کیا ہم اس سے یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ جس قدر ہم اس بڑی حقیقت کو بخوبی سمجھیں گے اُسی قدر ہم میں بھی اپنی اندرونی روحانی خیال کی قوتوں کے عمل کے ذریعہ یہ پیدا کرنے کی طاقت یعنی قوت موجودہ مہیا ہوگی۔ ہر ایک شے پہلے غیر مرئی دنیا میں موجود ہوتی ہے۔ اور بعد میں مرئی دنیا میں ظہور پاتی ہے۔ اور اس معنی میں یہ بات سچ ہے کہ غیر مرئی چیزیں اصلی ہیں اور جو چیزیں مرئی ہیں وہ غیر اصلی یا نقلی ہیں۔ غیر مرئی چیزیں علت ہیں اور مرئی چیزیں معلول ہیں۔ غیر مرئی چیزیں ابدی اور پائدار ہیں اور مرئی چیزیں بدلنے والی اور ناپائدار ہیں۔

کلمہ کی طاقت (دشبد شکستی) لفظاً و معنآً ایک علمی صداقت ہے۔ ہم اپنے خیال کی قوتوں کے عمل کے ذریعہ قوت موجودہ رکھتے ہیں۔ کلمہ یا کلام ان اندرونی قوتوں کے عمل کا صرف بیرونی اظہار ہے۔ پس کلمہ جو منہ سے نکلتا ہے گویا ایک ذریعہ ہے جس سے خیال

کی قوتیں کسی خاص سمت پر مرکوز ہوتی ہیں اور رہتا ہوتی ہیں یعنی کسی خاص بات پر جم کر رجوع کرتی ہیں اور اُس کی طرف اپنے آپ کو لگاتی ہیں۔ اور اس طرح خیال کی قوتوں کا یکسو کرنا اور اُن کو ایک طرف لگانا ضروری ہے۔ پیشتر اس کے کہ ان کی طاقت کسی خارجی یا مادی صورت میں صریح طور پر ظہور میں آوے ۞

”ہوائی قلعے بنانا“ یا ”خیالی پلاؤ پکانا“ اس کی نسبت بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اور جو شخص اس قسم کی عمارت بنانے یا اس طرح کے پلاؤ پکانے کا عادی ہے اُسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن رہنے کے لئے زمین پر عمارت بنانے سے پہلے یا کھانے کے لئے ظاہری طور پر پلاؤ پکانے سے پہلے ہوا میں عمارت کا بنانا یا خیال میں پلاؤ پکانے کی ترکیب سوچ لینا ہمیشہ ضروری ہے۔ جو شخص ہوا میں قلعے بنانے یا خیالی پلاؤ پکانے کا عادی ہے اُسے یہ دقت نہیں ہوتی۔ کہ ان قلعوں کو پہلے ہوا میں بنانا پڑتا ہے یا پلاؤ بنانے کی ترکیب پہلے خیال میں سوچنی پڑتی ہے۔ بلکہ دقت یہ ہے کہ وہ یہیں بس کر جاتا ہے آگے نہیں چلتا اور ان ہوائی قلعوں یا خیالی پلاؤ کو مادی صورت میں لا کر نہیں دیکھتا۔ یعنی اپنے خیالات کو عملی طور پر اپنی زندگی اور چال چلن میں نہیں برتتا۔ وہ اس کام کا صرف ایک حصہ بناتا ہے جو بہت ضروری حصہ ہے۔ لیکن دوسرا حصہ جو اسی قدر ضروری ہے اُسے غیر مکمل رہنے دیتا ہے ۞

خیال کی قوتوں کے تعلق میں ذہن یا نفس کی کشش کھننے والی طاقت ہے اور یہاں پر بھی قانونِ نقل ہی عمل کرتا رہتا ہے یعنی یہ کہ ایک ہی جنس کی چیزیں آپس میں کشش کرتی ہیں۔ اس لئے ہم زندگی کی مری اور غیر مری طرفوں سے صرف اُن قوتوں اور صورتوں کو اپنی طرف متواتر کھینچتے رہتے ہیں جو ہمارے ہی خیالات سے مشابہت رکھتی ہیں ۞

یہ قانون اپنا عمل برابر کرتا رہتا ہے خواہ ہم اس کو جانیں یا نہ جانیں۔ گویا ہم خیال کے ایک بڑے بھاری سمندر میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد کی ہوا میں متواتر وہ خیال کی

قوتیں بھری ہوئی ہیں جو لہروں کی صورت میں متواتر اٹھتی رہتی ہیں۔ اور ادھر ادھر پھرتی ہیں۔ ان خیال کی قوتوں کا اثر کم و بیش ہم سب پر ہوتا ہے خواہ ہم اُسے محسوس کریں یا نہ کریں۔ اور اس اثر کی مقدار ہمارے سریع الحس ہونے پر موقوف ہے۔ یعنی جس قدر کہ ہم منفی ہیں۔ اس صورت میں بیرونی چیزیں ہم پر بخوبی اثر کر سکتی ہیں اور ہم خود ان تاثیروں پر قادر ہیں۔ اور یہ تحقیق کرتے ہیں کہ ہم کونسی تاثیروں کو اپنے عالم خیال میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی زندگی پر اثر کرنے دیں۔

بعض ہم میں سے آدمیوں کی نسبت زیادہ سریع الحس ہیں۔ بدن کی ساخت کے لحاظ سے ان کے جسم زیادہ نازک بنے ہوئے ہیں۔ اور زیادہ اثر پذیر ہوتے ہیں۔ یہ عموماً وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اُن لوگوں کے ذہنی تاثیرات سے کم و بیش مؤثر ہو جاتے ہیں جن لوگوں سے انہیں ملنے کا اتفاق ہوتا ہے یا جن کے ساتھ وہ رستے سستے ہیں۔ ایک بڑے اخبار کا ایڈیٹر ہمارا دوست ہے۔ یہ شخص اس قدر سریع الحس ہے کہ اگر وہ کسی ایک مجمع میں شریک ہو۔ اور بہت سے لوگوں سے ہاتھ ملائے اور گفتگو کرے تو ممکن نہیں کہ اُن کی مختلف ذہنی اور جسمانی حالتیں اس شخص میں اثر پذیر نہ ہو جائیں۔ یہ حالتیں اُس پر اتنا اثر کرتی ہیں کہ وہ دو تین دن بعد تک اپنے آپے میں نہیں ہوتا اور اپنا کام بھی ٹھیک ٹھیک نہیں کر سکتا۔ بعض شخص سریع الحس ہونا برا سمجھتے ہیں۔ لیکن ہماری رائے میں یہ ہرگز برا نہیں بلکہ اچھا ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں وہ شخص اندرونی روح کی اعلا تر محرکات پر زیادہ عمل کریگا اور اعلیٰ درجہ کی بیرونی یا خارجی قوتوں اور تاثیروں کا اُس پر بہت کچھ اثر ہوگا۔ مگر ہاں اس درجہ کا سریع الحس ہونا برا اور مضر ہے کہ وہ شخص اپنی طبیعت کو ان بیرونی تاثیروں سے نہ ہٹا سکے اور تمام نقصان وہ اور ناپسندیدہ صورتوں سے اپنے تئیں محفوظ نہ رکھ سکے۔ ہر ایک شخص خواہ وہ کیسا ہی سریع الحس اور نازک مزاج کیوں نہ ہو یہ طاقت حاصل کر سکتا ہے۔

یہ طاقت ذہنی عمل کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔ علاوہ انہیں ہر ایک شخص کے لئے خواہ وہ سرچ الحس ہو یا نہ ہو۔ یہ عادت نہایت ہی عمدہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی طبیعت پر ایسا ضابطہ ہو کہ یہ کہہ سکے کہ اب میں گھٹ کے پٹ بند کرتا ہوں۔ اب میں مثبت ہوں۔ یعنی تمام سفلی باتوں کو طبیعت سے خارج کرتا ہوں۔ اور تمام علوی باتوں کو اپنی طبیعت میں راہ دینے کے لئے تیار ہوں۔ عداً کبھی کبھی اس قسم کی ذہنی حالت اختیار کرنے سے عادت پڑ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس حالت میں نہایت ہی سرگرمی سے مصروف ہے تو اس سے اس قدر طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے سو ہو جاتا ہے۔ اس طرح زندگی کی مرئی اور غیر مرئی اطراف سے تمام اعلیٰ درجہ کی تاثیریں آ جاتی ہیں۔ اور جس قدر ہم ان اعلیٰ درجہ کی تاثیروں کے طالب ہونگے۔ اُسی قدر یہ تاثیریں ہم میں آئیں گی۔

اب سوال یہ ہے کہ زندگی کی غیر مرئی طرف سے کیا مراد ہے؟ اول۔ وہ خیال کی قوتیں اور ہمارے ارد گرد کے گڑے ہوائی میں وہ ذہنی حالتیں اور تاثرات جو مادی اجسام کے ذریعہ مادی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ دوم وہی قوتیں جو ان لوگوں سے وقوع میں آتی ہیں جنہوں نے اس مادی جسم کو چھوڑ دیا ہے یا جن سے یہ جسم علیحدہ ہو گیا ہے۔ اور جو اب اور قسم کے جسموں کے ذریعہ ان قوتوں کو ظاہر کر رہے ہیں۔

”بنی نوع انسان کے ہر ایک فرد بشر کی ہستی مادی دنیا کے حسی طبقہ پر مشروع ہوتی ہے۔ لیکن جوں جوں اُس کی ایزدی زندگی اور طاقتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں اُسی قدر تدریج طبقات علوی سے گزر کر وہ ایسے اعلیٰ طبقہ پر پہنچ جاتا ہے جس کی شوکت و عظمت بیان سے باہر ہے۔ ہر ایک کثیف سیارے کے اوپر لیکن اُس کے مادی احاطہ کے اندر ویسا ہی ایک لطیف سیارہ یا روحانی دنیا ہے۔ جیسا کہ ہر ایک مادی جسم کے اندر اور اوپر ویسا ہی ایک لطیف یا روحانی

جسم ہے اور مادی اس روحانی جسم کا صرف بیرونی مشن اور کشیف اظہار ہے۔ اس لطیف روحانی سیارے سے جو عالم علوی میں پہنچے ہوئے انسانوں کا خاص وطن ہے۔ اوپر اور نیچے ہر دو حالت میں بے شمار طبقے ہیں جو روحانی ہستی کی اُس معراج تک پہنچتے ہیں۔ جو حسی انسان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ چنانچہ قالب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جسمانی وجود لیکن یہ گویا ایک عارضی پلوسٹ ہے جس کے اندر اور جس کے ذریعہ اصلی اور مستقل لطیف جسم تعین و تکمیل پاتا ہے۔ جیسے کہ بال کا دانہ اپنے چھلکے یا پلوسٹ کے ذریعہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اس پلوسٹ کا اور کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس لازوال لطیف جسم اور ایسے ہی آس پاس کے لطیف کروں اور مختلف کروں کے تعلقات کے ذریعہ شخصیت اور شخصی زندگی ہمیشہ کے لئے قائم رہتی ہے۔“

زندگی خواہ کسی صورت میں ہو اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ برابر جاری رہتی ہے۔ گو اُس کی صورت بدل جائے۔ زندگی دنیا کا ایک ابدی اصول ہے اور یہ اصول ہمیشہ جاری رہتا ہے گو جس کے ذریعہ یہ اصول ظاہر ہوتا ہے اُس کی صورت بدل جائے۔ ”میرے باپ کے مکان میں بہت سے کمرے ہیں“ اور اگر کوئی شخص مادی جسم کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا اس کی ہستی برابر اپنے راستہ پر سیدھی نہیں چلی جا رہی ہے۔ اس ہستی کا شروع ہونا نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ پہلے اس کا کہیں ختم نہیں تھا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے اُس نے اس طبقہ کو چھوڑا تھا۔ وہاں سے دوسری صورت میں شروع ہو گئی ہے۔ کیونکہ تمام زندگی سیڑھی بہ سیڑھی ایک کامل زینہ ہے جس میں اچھل یا کود کر چڑھنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ زندگی رفتہ رفتہ نشو و نما پاتی ہے۔ اور عروج حاصل کرتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ادنیٰ حالتوں کو چھوڑ کر دفعۃً اعلیٰ ترین حالت کو پہنچ جائے۔“

بھر دوسری صورت میں انقاس یا مختلف درجوں اور تاثیروں کی ایسی زندگیاں ہیں جیسی کہ مادی شکل میں ہیں۔ پس اگر یہ بڑا

قانون کہ ہم جنس ہم جنس کو کشش کرتا ہے جاری ہے تو ہم متواتر اس قسم کی زندگی سے ایسی تاثیریں اور حالتیں اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ جو ہمارے خیالات اور زندگیوں سے بہت کچھ ملتی جلتی ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اگر اس طرح پر ہم موثر ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا واہیات اور خوفناک خیال ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ زندگی کا سلسلہ ایک ہی ہے۔ ہم سب ایک ہی عام اور کلیہ زندگی میں وابستہ ہیں۔ اور خاص کر ہم اس طرح نہیں بھی بندھے ہوئے ہیں۔ جب ہم اس امر پر غور کرتے ہیں کہ اس بات کا تصفیہ کرنا بالکل ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کس قسم کے خیالات اپنے اندر آنے دینگے۔ اور اس لئے کس قسم کی تاثیروں کو ہم اپنی طرف کشش کریں گے۔ اور ہم بید مجنوں کی طرح واقعات کے بس میں نہیں ہیں یعنی جو طرف زبردست دیکھی اُسی کے ہٹو لئے۔ ہاں اگر ہم خود واقعات کے بس میں ہونا چاہیں تو یہ اور بات ہے۔

اپنی ذہنی زندگی میں یا تو ہم اپنی زندگی کے جہاز کی پتوار کو پکڑ کر ٹھیک ٹھیک تحقیق کر لیتے ہیں کہ کس راستہ سے چلنا ہے۔ اور کن کن مقامات سے گزرنا ہے۔ یا ہم ایسا کرنے میں قاصر رہتے ہیں اور اس تصور کے باعث ہم بے اختیار جہے پھرتے ہیں۔ اور ہر ایک آنے والا ہوا کا جھوکا ہمیں رادھر اُدھر اُڑا لیجاتا ہے۔ اس لئے برعکس اس کے کوئی خاص خیال ہمارے لئے مبارکبادی اور خوشی کا باعث ہوگا۔ کیونکہ اس طرح سے جو بڑے بڑے نہایت شریف اور عمدہ لوگ اس صفحہ دنیا پر خواہ کسی وقت میں خواہ کسی جگہ پر ہو چکے ہیں اُن کی مدد اور تاثیر سے کام لے سکتے ہیں۔

عقل کی رُو سے ہم بھی یقین کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نہایت محبت اور جوش سے محنت کی ہے اب بھی وہ اُسی طرح پر محنت کر رہے ہیں۔ اور غالباً اور بھی زیادہ سرگرمی اور جوش سے محنت کر رہے ہیں۔

”اور الائیٹشا نے دعا مانگی اور کہا۔ اے خدا میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اس شخص کی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ دیکھ سکے۔“

اور خداوند تعالیٰ نے اس نوجوان مرد کی آنکھیں کھول دیں۔ اور اُس نے دیکھا۔ اور تعجب ہے کہ اُس پہاڑ پر الائیٹا کے گرد آتشی گھوڑے اور رتھ آکھڑے ہوئے۔

چند روز ہوئے جبکہ میں اور میرا ایک دوست گھوڑوں پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ دیکھو آج کل کے لوگ جا بجا زندگی کی بڑی بڑی باتوں میں زیادہ شوق لے رہے ہیں۔ اندرونی قوتوں کا علم بڑے جوش سے حاصل کر رہے ہیں۔ اور ان میں ہمیشہ یہ خواہش بڑھتی جاتی ہے کہ وہ اپنی ماہیت معلوم کریں اور لا انتہا ذات باری سے اپنے اصلی تعلقات دریافت کریں اور جب اس بات کا ذکر تھا کہ تمام دنیا روحانی علم کی طرف رجوع کر رہی ہے اور بڑی بڑی باتیں معلوم کر رہی ہے۔ جس علم کا آغاز اس صدی کے پچھلے سالوں میں صاف صاف نظر آ رہا تھا اور جس کی روز افزوں ترقی ہم آئندہ صدی کے ابتدائی سالوں میں دیکھینگے۔ اُس وقت میں نے یہ کہا: "ایمرسن جس نے اپنے زمانہ میں اُس سے بڑھ کر ترقی کی تھی جو نہایت ہی باکمال اور عالم فاض شخص تھا اور جس نے ان بہترین روحانی ترقی کی صورتوں کے پیدا کرنے میں ایسی وفاداری اور بے باکی سے محنت کی تھی۔ کاش آج اس حالت کو دیکھنے کے لئے ہمارے پاس موجود ہوتا اور وہ یہ حالت دیکھ کر کیسا خوش ہوتا۔" اس کا جواب یہ ملا: "ہمیں کس طرح معلوم کہ اب وہ اس حالت کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ علاوہ انہیں یہ کس طرح معلوم کہ اس حالت میں اُس کا دخل نہیں ہے۔ شاید پہلے سے بھی زیادہ اب اُس کا دخل ہو تو کیا تعجب ہے؟" اس امر کے یاد دلانے پر میں نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور فی الحقیقت درست ہے۔ "کیا وہ تمام فائدہ پہنچانے والی روحیں اس لئے نہیں بھیجی گئی ہیں کہ وہ اُن کو فائدہ پہنچائیں جو آئندہ کے لئے نجات کے وارث ہونگے؟"

چونکہ یہ بات سائنس سے آج کل بخوبی ثابت ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں موجودہ چیزوں کا بہت ہی چھوٹا جزو ہیں۔ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے آس پاس کی دنیا میں جو اصلی اور جاں بخش قوتیں

کام کر رہی ہیں اُن کو معمولی جسمانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ مگر یہ فوسٹیں دراصل علت ہیں اور جو تمام چیزیں کہ ہم دیکھتے ہیں وہ ان کے معلول ہیں۔ خیالات قوتیں ہیں۔ ہمجنس ہمجنس کو بناتی ہے۔ اور ہمجنس ہمجنس کو کشش کرتی ہے۔ پس جو شخص اپنے خیالات پر قادر ہے وہ اپنی زندگی پر قادر ہے۔ یعنی اُس کی زندگی اُس کے خیالات کے مطابق اچھا یا بُرا رنگ پکڑتی ہے۔

ایک صاحب بصیرت یہ کہتا ہے یہ روحانی اور مادی چیزوں کے درمیان مطابقت کا قانون نہایت ہی ٹھیک طور سے کام کرتا رہتا ہے۔ ماضی صورت لوگوں کے پاس ماضی چیزیں ہی آتی ہیں۔ مثل مشہور ہے یہ روتے گئے مٹے کی خبر لائے ہمیشہ کم ہمت اور بائوس لوگ کسی چیز میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اور صرف کسی اور کے سر کھاتے ہیں اور اُس کے لئے وبال جان ہو جاتے ہیں۔ پُر از امید بھروسے والے اور بشاش لوگوں کو خود بخود کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کسی شخص کے گھر کے آنگن اور پچھواڑے کی صورت ہی سے اُس کی طبیعت کا حال صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی عورت کی پوشاک سے اُس کے دل کا حال کھل جاتا ہے۔ پھوٹڑ اور غلیظ سے ناامیدی۔ بے پروائی اور بد انتظامی یا بے ترتیبی ٹپکتی ہے۔ چیتھڑے۔ پھٹے پڑنے کپڑے اور خاک دھول یہ چیزیں جسم پر پونے سے پہلے ہمیشہ ذہن میں ہٹا کرتی ہیں۔ جیسا خیال ہوگا ضرور اُسی کے مطابق ظاہری سامان مہیا کئے جائینگے۔ جیسے کہ ایک سولیشن میں تانبے کا مٹی ٹکڑا اسی سولیشن میں تانبے کے غیر مٹی ٹکڑوں کو اپنے پرکشش کر لیتا ہے۔ جس شخص کی طبیعت ہمیشہ پُر از امید بھروسے والی اور دلیر ہوتی ہے۔ اور اپنے ارادہ پر مستقل ہو کر اُسی پر قائم رہتی ہے وہ اپنے اس ارادے کے حسب حال اس کے پورا کرتے والی چیزوں اور طاقتوں کو ہم پہنچاتی ہے۔ ”تمہارا ہر ایک خیال ہر طرح سے تمہارے لئے دراصل ایک قیمتی شے ہے۔ تمہارے جسم کی طاقت۔ تمہارے ذہن کی تقدیریت۔ کسی کام میں تمہارا کامیاب ہونا۔ تمہاری صحت سے دوسروں کو خوشی کا

میسر ہونا۔ یہ سب باتیں تمہارے خیالات کی خاصیت پر موقوف ہیں۔۔۔ جس حالت میں تم اپنے نفس کو لگاؤ گے اسی حالت کے مطابق تمہاری روح غیر مرئی چیز کی حالت کو تسلیم کرے گی۔ جیسا کیمیائی قانون ہے۔ ویسا ہی روحانی قانون ہے۔ علم کیمیا صرف اُن عناصر پر محدود نہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ جن عنصروں کو ہم جسمانی آنکھ کے ذریعہ نہیں دیکھتے وہ مرئی عنصروں سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا یہ حکم کہ ”جو لوگ تمہارے ساتھ بُرائی کرتے ہیں اور نفرت سے پیش آتے ہیں تم اُن کے ساتھ بھلائی کرو“ ایک علیٰ حقیقت اور قدتی قانون پر مبنی ہے۔ پس نیکی کرنا کیا ہے؟ گویا قدرت میں جتنے طاقتور اور عمدہ اجزاء موجود ہیں۔ اُن سب کو اپنی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور بُرائی کرنا کیا ہے؟ گویا قدرت کے تمام مخالف اور غارتگر اجزاء کو اپنی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہمیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے تو ہم اپنی حفاظت کی غرض سے تمام بدی کے خیالات کو اپنے اندر نہ آنے دینگے۔ جو لوگ نفرت اور کراہیت میں زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ وہ اسی حالت میں مرجائینگے۔ یعنی جو لوگ تلوار کے جوہر دکھا کر روزی کھاتے ہیں۔ آخر تلوار ہی کھا کر مرینگے۔ ہر ایک بدی کا خیال منزلہ ایک تلوار کے ہے۔ جو دوسرے شخص کو نشانہ بنا کر اُس پر کھینچی گئی ہے۔ اگر اس کے بدلے میں دوسرا شخص بھی تلوار نکال لے تو یہ دونوں کے لئے مضر ہے۔“

ایک اور شخص ہے جو جس شے کا ذکر کرتا ہے اُس کی ماہیت سے بخوبی واقف ہے۔ اُس کا بیان ہے ”قانون کشش عملیات کے ہر طبقے میں جاری ہے۔ اور جس چیز کی ہم خواہش یا توقع کرتے ہیں اُسی کو ہم کشش کرتے ہیں۔ اگر ہم خواہش ایک چیز کی کریں۔ اور توقع دوسری چیز کی رکھیں۔ تو ہم مثل ایسے خاندانوں کے ہیں۔ جہاں آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے اور جو جلدی ہی غارت ہو جاتے ہیں۔ سچ ہے۔“

ہر آنکھ تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت + دماغ یہودہ بخت و خیال باطل بہت

جو کچھ تم چاہتے ہو مستقل طور سے اُسی بات کی بجائے توقع رکھو۔
 اور پھر جو تم چاہتے ہو وہی تم کو مل جائیگا۔۔۔۔۔ چاہے کوئی خیال
 تمہارے دل میں ہو جب تک تم اُس خیال پر جمے رہو گے۔ خواہ
 تم خشکی پر جاؤ۔ خواہ تری میں بھرو۔ تم وافتہ یا نافرمانہ طور
 سے متواتر اپنی طرف بعینہ اُسی چیز کو کشش کرو گے۔ جو تمہارے
 خیال کی غالب خاصیت سے مطابقت رکھتی ہے۔ خیالات ہمارے اپنے
 ہیں اور ہم ثابت قدمی سے اُن کو اپنی طبیعت اور مذاق کے موافق
 ترتیب دے سکتے ہیں اور راہ راست پر لا سکتے ہیں۔

ہم نے ابھی نفس یا ذہن کی کشش کرنے والی طاقت کا ذکر کیا
 ہے۔ اعتقاد یا یقین بھی خیالی قوتوں ہی کا ایک عمل ہے۔ جو ایک
 سرگرم یا پُر جوش خواہش کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ
 توقع ہوتی ہے کہ یہ خواہش پوری ہو جائیگی۔ اور جس قدر یہ یقین
 یا یہ پُر جوش خواہش قوی اُمید کے ذریعہ برابر قائم اور تروتازہ
 رہتی ہے۔ اُسی قدر وہ اُمید برآتی ہے۔ یا مطلوبہ شے حاصل
 ہو جاتی ہے۔ یا غیر مرنی سے مرنی حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے
 یا روحانی سے مادی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

لیکن اگر اس میں ذرا بھی شک و شبہ یا اندیشے کو دخل ہو جائے
 تو جو شے کہ پہلے نہایت ہی طاقتور تھی۔ اب اس قدر کمزور اور
 نیست و نابود ہو جائیگی کہ وہ ہرگز نہیں مل سکتی۔ مضبوط توقع
 کے ذریعہ قائم اور تروتازہ رکھنے سے وہ شے ایک قوت بن جاتی
 ہے اور ایک کشش کرنے والی غیر مغلوب اور مطلق طاقت ہو جاتی
 ہے۔ اور جس قدر یہ غیر محدود طاقت ہوگی۔ اُسی قدر غیر محدود
 نتائج بھی ظہور میں آئیں گے۔

ہم معلوم کر بیٹھے۔ جیسا کہ ہم آج کل جلدی سے معلوم کرنے لگے
 ہیں کہ اعتقاد یا یقین کے بارے میں جو بڑی بڑی باتیں کہی گئی
 ہیں اور جو بڑے بڑے قول و قرار کئے گئے ہیں وہ نرے بیوردہ
 خیالات نہیں ہیں بلکہ تمام بڑے بڑے علمی واقعات یا حقیقتیں
 ہیں۔ اور بڑے بڑے غیر متغیر قانون پر مبنی ہیں۔ ہم اپنے کیمیائی

تجربوں میں بھی وہ قوانین دریافت کرنے لگے ہیں جو ان قوتوں پر حاوی ہیں اور اب عرصہ سے ہم ان میں سے بعض قوانین کو بے سوچے سمجھے نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر استعمال میں لانے لگے ہیں۔ جیسا کہ اکثر دیکھا گیا ہے۔

آج کل ارادت کے بارے میں بھی بہت کچھ قیل و قال ہے۔ بہت دفعہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ارادت گویا خود ایک قوت ہے۔ لیکن ارادت ایک قوت یا طاقت صرف اُس حالت میں ہے۔ جبکہ وہ خیال کی قوتوں کے اظہار کی ایک خاص صورت ہو۔ کیونکہ اِس ”ارادت“ ہی کے ذریعہ خیال جمتا ہے اور کسی خاص طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور جس قدر یہ خیال اِس طرح جم کر کسی خاص طرف لگ جاتا ہے۔ اسی قدر ارادت اپنا مقررہ اور مفوضہ کام کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔

ایک طرح سے دو قسم کی ارادت ہیں۔ ایک انسانی۔ دوسری ایزدی۔ انسانی قوت ارادت کو ہم آسانی کے لئے اپنے اوئے نفس کی ارادت کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ ارادت ہے جو صرف ذہنی اور جسمانی دنیا میں نشو و نما پاتی ہے۔ اِسے حسی ارادت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اُس شخص کی ارادت ہے۔ جسے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ صرف عقل اور طبعی حواس کی زندگی سے برتر بھی ایک زندگی ہے۔ اور جب ہم اِس اعلیٰ زندگی کو سمجھ لیتے ہیں اور اُس کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو اِس سے یہ عقل اور حواس نہ زائل ہوتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں بلکہ برعکس اِس کے نہایت کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور نہایت اعلیٰ درجہ کا حظ اٹھانے کے لائق ہوجاتے ہیں۔ ایزدی ارادت اعلیٰ نفس کی ارادت ہے۔ ایسے شخص کی ارادت ہے جو ذات باری سے اپنی یگانگت پہچانتا ہے۔ اور جو اسی وجہ سے ہر ایک کام میں اپنی ارادت کو ایزدی ارادت کے تابع رکھتا ہے۔ ”تیرا مالک خداوند تعالیٰ جو تیرے اندر ہے قادر مطلق ہے۔“

انسانی ارادت کی ایک حد ہے۔ قانون کہتا ہے کہ یہاں تک

جا سکتی ہے اس سے آگے نہیں۔ ایزدی ارادت کے لئے کوئی حد نہیں۔ یہ سب سے برتر ہے۔ قانون کا حکم ہے کہ تمام چیزیں تم پر عیاں ہیں اور تمہارے تابع ہیں اور اس لئے جس قدر انسانی ارادت ایزدی ارادت میں تبدیل ہوگی۔ اور جس قدر ایزدی ارادت کے مطابق کام کریں گی اُسی قدر اعلیٰ ترین ہو جائیں گی۔ اُس وقت یہ ہوگا کہ جس چیز کے لئے تو حکم کریگا وہی تجھ کو مل جائیگی۔ پس زندگی اور طاقت کا بڑا راز یہ ہے کہ ہر ایک شخص اس لا انتہا ذات باری سے اپنا تعلق سمجھ کر قائم رکھے ۛ

ہر ایک زندگی کی طاقت بلکہ خاص زندگی جس شے سے تعلق رکھتی ہے اُس کے مطابق ہوتی ہے۔ خداوند تعالیٰ ہمارے اندر موجود ہے۔ اور نیز ہمارے باہر بھی جو ان حواس سے پرے اعلیٰ درجہ کی ہستی ہے۔ وہ بیچے خداوند تعالیٰ اس دنیا میں اور ہماری تمہاری زندگی میں آج اس طرح پیدا کر رہا ہے۔ کام کر رہا ہے اور حکومت کر رہا ہے۔ بعینہ جس طرح کہ وہ ہمیشہ سے کرتا چلا آیا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم اُسے ایک پردیسی مالک کی طرح خیال کریں۔ یعنی وہ جو اس بُری کائنات کی قوتوں کو عمل میں لا کر متحرک کر گیا اور پھر خود چلا گیا ۛ

مگر جس قدر ہم اُس کو باطن میں اور ظاہر میں موجود تسلیم کر بیٹے۔ اُسی قدر ہم اُس کی زندگی اور طاقت میں شریک ہو سکیں گے۔ کیونکہ جس قدر ہم اُسے زندگی اور طاقت کی غیر محدود روح تسلیم کریں گے جو آج خاص اس وقت سب میں اور سب کے اندر کام کر رہی ہے۔ اور ظاہر ہو رہی ہے۔ اور پھر جس قدر ہم اپنی زندگی اور اُس اعلیٰ زندگی کو ایک سمجھیں گے۔ اسی قدر ہم اُس کی زندگی کے اوصاف میں شریک ہونے لگے۔ اور اپنے میں اُن اوصاف کو علماً قائم کر بیٹے۔ جس قدر ہم اس اندرونی اور بیرونی زندگی کی سرانٹ کرنے والی رو کو اپنے اندر آئے دینگے۔ اُسی قدر ہم اس بات کا فدیہ دینگے کہ غیر محدود عقل اور طاقت ہمارے اندر کام کر سکے ۛ

ذہن کے ذریعہ ہی ہم اصلی روحانی زندگی کو جسمانی زندگی سے تعلق دے سکتے ہیں اور اس طرح روحانی زندگی کو جسمانی زندگی کے ذریعہ ظاہر ہونے اور کام کرنے دیتے ہیں۔ خیال کی زندگی کا ہمیشہ اندر سے الہام کے طور پر منظور ہونا ضروری ہے۔ یہ الہامی روشنی اس قدر آ سکتی ہے جس قدر کہ ہم ذہن کے ذریعہ ذات باری کے ساتھ اپنی یگانگت کا ادراک و اقرار کریں۔ کیونکہ ہر ایک روح اُسی ذات باری کو حالت انفرادی میں ظاہر کرتی ہے۔

اس سے ہمارے لئے اندرونی ہدایت موجود ہے۔ جس کو ہم 'ان ٹوٹیشن' یا ضمیر یا الہام کہتے ہیں۔ روحانی طبیعت اور روحانی عقل کے لئے الہام عملاً وہی کام دیتا ہے جو کچھ کہ ادراک خارجی حسی طبیعت اور معمولی عقل کے لئے۔ یہ ایک اندرونی روحانی حس ہے۔ جس کے ذریعہ انسان پر خداوند تعالیٰ کا علم اور قدرت اور زندگی کے بھید کھل جاتے ہیں اور جس کے باعث انسان سمجھ کر خدا تعالیٰ سے یگانگت اور رفاقت معلوم کرتا ہے۔ اور اپنی ایزدی خاصیت اور اعلیٰ ہستی کو سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اصل وہ خداوند تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ الہام ربانی کے ذریعہ اس اندرونی ضمیر کو کھل کرنے سے روحانی عظمت اور نور حقیقی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے باعث جن چیزوں پر انسان غور کرتا ہے۔ اُن کی اصلیت۔ خاصیت اور مدعا کو بخوبی سمجھ لیتا ہے۔۔۔۔۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روحانی حس ہے جس کا رخ اندر کی طرف ہے۔ جیسے کہ جسمانی حس کا رخ باہر کی طرف ہے۔ اور چونکہ اس میں اصلی حقیقت کو بذات خود معلوم کرنے اور جاننے کی طاقت حاصل ہے اور واقفیت کے بیرونی ماخذ سے اس کو کچھ تعلق نہیں ہے۔ اس لئے ہم اس کو پاک ضمیر یا الہام اندرونی کہتے ہیں۔ تمام الہامی تلقین اور روحانی انکشاف اس بات پر مبنی ہیں کہ ہم روح کی اس روحانی قوت کی موجودگی کو تسلیم کریں اور یہ بھی مانیں کہ اُس میں ان انکشافات کے قبول کرنے اور سمجھنے کی طاقت ہے۔۔۔۔۔ جو شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ وہ اور اُس کا حقیقی باپ یعنی خدا

روح کے لحاظ سے ایک ہیں۔ اس سے اس کی روح میں اندرونی حواس کے ذریعہ عالم الغیب خداوند تعالیٰ کی طرف سے الہام اور روشنی ہونے لگتی ہے۔ اور ایزادی طاقت مطلق کا ظہور بھی اُس میں ہونے لگتا ہے۔ اور اس کے باعث وہ صاحب کشف اور صاحب کرامت بن جاتا ہے۔

”روحانی زندگی کے اس اعلیٰ میدان پر ذہن غیر شخصی حالت ظاہر کرتا ہے اور بلا رُوء رعایت۔ آزادی سے کام کرتا ہے۔ اصل حقیقت کو بذات خود سمجھ لیتا ہے۔ اور بیرونی وسائل علم کی کچھ ضرورت نہیں رہتی۔ چونکہ الہام ایزدی ہوتا ہے۔ اس لئے ہر ایک شے اعلیٰ درجے کی عقل کل کی روشنی میں صاف صاف نظر آتی ہے۔ ہر ایک شے کا مدعا اور اس کی اصلی حقیقت اس روحانی حس کے ذریعہ بخوبی کھل جاتی ہے۔ بعض لوگ اس کو لسان الغیب کہتے ہیں۔ بعض اسے خدا کا کام بولتے ہیں۔ اور بعض اسے چھٹی حس کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ ہماری اندرونی روحانی حس ہے۔“

جس قدر ہم اپنی اصلی حقیقت کو معلوم کریں۔ اور اپنا لا انتہا ذات باری کی زندگی سے یگانگت کا تعلق سمجھیں۔ اور جس قدر ہم اس ایزدی رُوء کو اپنے اندر آنے دیں اُسی قدر یہ کلام ضمیری یہ روحانی آواز یہ ربانی کلام صاف صاف ہدایت کرتا ہے۔ اور جس قدر ہم اس کی موجودگی کو تسلیم کریں۔ اس کو غور سے سنیں اور اس کی تعمیل کریں۔ اُسی قدر یہ ہمیشہ زیادہ صفائی سے ہدایت کریگا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ایک ایسا وقت آئیگا جبکہ اس کی ہدایت بے خطا اور بالکل صائب ہوگی۔

کمال زندگی۔ جسمانی صحت اور طاقت

خداوند تعالیٰ غیر محدود زندگی کی روح ہے۔ اگر ہم اس زندگی میں شریک ہیں اور اس زندگی کی ایزدی رُوء کو اپنے اندر آنے دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو جہان تک جسمانی زندگی کا تعلق ہے۔ اس کے کچھ اور معنی ہیں جو بادی النظر میں ہمارے خیال میں نہیں آ سکتے۔ کیونکہ یہ صاف ظاہر ہے۔ کہ یہ غیر محدود زندگی کی روح فی نفسہ ایسی ہے کہ اس میں کسی بیماری کو دخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ امر درست ہے۔ تو جس جسم میں یہ روح داخل ہے۔ اور جس کے اندر آزادی سے سرایت کرتی رہتی ہے۔ اُس میں

کسی قسم کی بیماری نہیں رہ سکتی +

شروع میں ہمیں یہ جاننا چاہئے کہ جہاں تک جسمانی زندگی کا تعلق ہے تمام زندگی اندر سے باہر کی طرف ظہور میں آتی ہے۔ ایک غیر متغیر قانون ہے جس کا یہ مطلب ہے۔ ”جیسے اندر ویسے ہی باہر۔ جیسی علت ویسا معلول۔“ یقیناً خیال کی قوتیں مختلف ذہنی حالتیں اور جذبات۔ سب کے سب رفتہ رفتہ اپنا اثر جسم پر ظاہر کرتے ہیں۔

کسی شخص کا یہ قول ہے۔ ”آج کل اس بات کا بڑا چرچا سننے میں آتا ہے کہ ذہن یا نفس جسم پر بہت کچھ اثر رکھتا ہے۔ لیکن میں اس امر میں چنداں یقین نہیں کرتا“ یقیناً نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو ایک شخص تمہیں ایسا تک کوئی بُری خبر سنائے۔ تمہارا چہرہ زروڑ جاتا ہے۔ تم کانپنے لگتے ہو۔ یا شاید تمہیں غشی آ جاتی ہے۔ مگر یہ خبر تمہیں تمہارے ذہن کے ذریعہ ہی دی گئی ہے۔ مثلاً تمہارا کوئی دوست تمہیں کھانے کے وقت کوئی ایسی بات کہے جو ناخوشگوار معلوم ہو۔ یہ سن کر تم آزرده ہو گئے۔ ابھی تک تو تم کھانا منے سے کھا رہے تھے۔ مگر یہ بات سننے ہی بھوک جاتی رہی۔ لیکن جو کچھ کھا گیا تھا وہ تمہارے ذہن میں کھب گیا۔ اور ذہن کے سبب سے تم پر اثر پیدا ہوا۔ اور اور تمہیں لو دیکھو ایک نوجوان شخص پاؤں رگڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اور راستہ میں ذرا ذرا سی روک پر بھی ٹھوکتیں کھاتا جاتا ہے۔ کیا وجہ؟ صرف یہ کہ وہ شخص ضعیف العقل اور خجیوط الحواس ہے۔ یا یہ کہ وہ ذہن کی لغزش حالت سے جسم کی لغزش حالت پیدا ہوتی ہے۔ پختہ طبیعت والے کا پاؤں جم کر پڑتا ہے۔ اور بقیار طبیعت والے کا پاؤں قدم قدم پر لڑکھڑاتا رہتا ہے۔

اور لو۔ مثلاً ایک ناگمانی آفت آن پڑتی ہے۔ تم کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہو۔ کانپنے لگتے ہو۔ اور ڈر کے مارے بے قرار ہو۔ تم کیوں نہیں بل جلی سکتے اور تمہارے کانپنے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر بھی تم یہ یقین کرتے ہو کہ ذہن کا جسم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ فرض کرو کہ ایک لمحہ تک تم پر غصے کی حالت طاری ہے۔ اُس کے چند گھنٹے بعد تک تم شکایت کرتے رہتے ہو کہ بلے سخت دروسر ہو گیا۔ اور پھر بھی تم یہ نہیں سمجھتے کہ خیالات اور جذبے جسم پر کیا اثر رکھتے ہیں۔

ایک در روز کی بات ہے کہ ایک دوست سے باتیں کرتے ہوئے ہم پریشانی

یا تشنت خاطر کا ذکر کر رہے تھے۔ اُس نے کہا کہ میرے والد میں تردد و
تفکر کی بڑی عادت ہے، میں نے جواب دیا کہ تمہارے والد تندرست نہیں
ہیں۔ اور نہ وہ مضبوط۔ توانا قوی اور چست و چالاک ہیں۔ پھر میں اُس کے
سامنے اُس کے والد کی حالت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے لگا۔ اور اُن
تکلیفوں کا ذکر کیا جو اُسے سناتی رہتی ہیں۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے
لگا اور کہنے لگا، آپ تو میرے والد کو نہیں جانتے، میں نے جواب دیا، نہیں
میں نہیں جانتا، تو پھر جس مرض میں وہ مبتلا ہیں آپ اُس کو اس طرح
ٹھیک ٹھیک کیونکر بیان کر سکتے ہیں، تم نے مجھ سے ابھی کہا تھا کہ تمہارے
والد میں تردد و تفکر کی بڑی عادت ہے۔ جب تم نے مجھ سے یہ کہا تو مجھے اس
کا سبب معلوم ہو گیا۔ تمہارے والد کی حالت بیان کرنے میں میں نے صرف
یہ کیا ہے کہ اُس سبب کے مخصوص نتائج دکھا دئے۔

خوف اور پریشانی سے جسم کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ
زندگی کی طاقتیں سُستی اور آہستگی سے کام کرتی ہیں۔ برعکس اس کے اُمید
اور آسودگی سے جسم کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ زندگی کی
طاقتیں جسم کے اندر اس طرح اُبھرتی اور جوش مارتی ہیں کہ بیماری شاذ و
نادر ہی آسکے اور اپنا تسلط کر سکے۔

بہت دن کا عرصہ نہیں ہوا کہ ایک عورت میرے ایک دوست سے اپنی
ایک سخت جسمانی تکلیف کا ذکر کر رہی تھی۔ میرا دوست اتفاق سے یہ جانتا
تھا کہ اس عورت اور اس کی بہن کے درمیان رشتہ اشتداد نہیں ہے۔ جو
تکلیفیں اس عورت نے بیان کیں اُس نے اُن کو بغور سنا اور پھر ٹھیک اُس
کے چہرے کی طرف دیکھ کر ایک کراری لیکن محبت بھری آواز سے یہ کہا اپنی
بہن کا قصور معاف کر دو، اس عورت نے اُس کی طرف حیران ہو کر دیکھا۔ اور
یہ کہا، میں اپنی بہن کو معاف نہیں کر سکتی، اُس نے اُس کے جواب میں یہ
کہا، تو پھر اچھا۔ وجہ مفاصل اور رتھ کی قسم سے تکلیفیں بٹھکتے جاؤ۔

چند ہفتوں کے بعد وہ عورت پھر اُسے ملی۔ وہ اُس کی طرف بھٹے قدموں
آئی اور کہنے لگی، میں نے تمہاری نصیحت مان لی۔ میں اپنی بہن سے ملی اور
میں نے اُسے معاف کر دیا۔ اب ہم میں پھر پوری پوری صفائی اور محبت
ہو گئی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جس دن ہمارا دونوں کا ملاپ ہوا۔ اُسی دن سے

میری تکلیفیں کم ہوتی گئیں۔ اور آج اُن تکلیفوں کا نشان تک بھی نہیں رہا۔ معلوم نہیں کیا سبب۔ اور درحقیقت ہم دو ذہنوں میں اس قدر گہری دوستی ہوئی ہے کہ اب ہم ایک دوسری کے بنا شکل سے رہ سکتے ہیں۔ اس سے علت و معلول کا تعلق ثابت ہے۔

مندرجہ ذیل قسم کے کئی واقعات سننے میں آئے ہیں۔ جن کی پوری پوری تصدیق ہو چکی ہے۔ چند لمحہ کے لئے ایک بچے کی ماں پر نہایت ہی غصہ کی حالت طاری رہی۔ اور دودھ پینا بچہ ایک گھنٹے کے اندر اندر مر گیا۔ گویا اس ٹھوڑی دیر کے عرصے میں اُس کی ماں کے سارے بدن میں زہر سرایت کر گیا اور یہ زہر اُس کے دودھ میں مل گیا۔ اسی قسم کی اور حالتوں میں اس سے سخت بیماری اور نتیجہ کی علامتیں پیدا ہوئی ہیں۔

ایک مشہور سائنس دان نے مندرجہ ذیل تجربہ کئی بار آزما کر ایک کمرے کو گرمی پہنچانے کے بعد اُس میں کئی آدمی رکھے گئے۔ ہر ایک آدمی پر ایک لمحہ کے لئے کسی نہ کسی قسم کا خاص جذبہ غالب تھا۔ ایک شخص سخت غصہ میں بھرا ہوا تھا۔ اور دوسرے لوگوں میں دیگر مختلف قسم کے جذبے بھرے ہوئے تھے۔ تجربہ کرنے والے نے ان میں سے ہر ایک آدمی کے جسم سے پسینہ کا قطرہ لیا۔ اور نہایت احتیاط سے کیمیائی تجزیے کے ذریعہ اُس نے ہر ایک آدمی پر جو خاص خاص جذبہ طاری تھا معلوم کر لیا۔ اور جب اُن آدمیوں کے ٹھوک کی علاحدہ علاحدہ کیمیائی تجزیے کی گئی۔ تب بھی عملاً وہی نتائج ظہور میں آئے۔

مندرجہ ذیل بیان امریکہ کے ایک مشہور مصنف کا ہے۔ یہ ہمارے ایک بہت بڑے طب کے مدرسہ کا لائق ڈگری یافتہ ہے۔ اور جو طاقتیں جسم کی بنانے والی ہیں۔ اور جو طاقتیں جسم کی بگاڑنے والی ہیں۔ اُس نے ان دو طاقتوں کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ذہن یا نفس جسم کا قدرتی محافظ ہے۔ ہر ایک خیال ایسا اثر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور بیماری کی بھیانک ذہنی تصویریں عیاں فی اور تمام قسم کی بُرائیاں روح کے اندر کنٹھ مالا اخذ کر لے اور کوڑھ (خرام) پیدا کرتی ہیں اور روح کے ذریعہ ان کا اثر جیم پر نمایاں ہوتا ہے۔ غصہ کے سبب ٹھوک کی کیمیائی خاصیتیں زہر میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ زہر زندگی کے لئے خطرناک اور حملک ہوتا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ بیکارک آنے والے اور سخت جذبوں سے انسان کا دل چند گھنٹوں میں

کمزور ہی نہیں ہو گیا۔ بلکہ یہ جذبے اُس کی موت اور دیوانگی کا باعث ہوئے ہیں۔ سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ جو شخص از تکاب گناہ کی سخت پشیمانی کے باعث یکایک ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اور عرق عرق ہو جاتا ہے اس کے پسینہ اور معمولی پسینہ میں کیمیائی اختلاف ہے۔ اور بعض وقت ایک مجرم کے ذہن کی حالت اُس کے پسینہ کی کیمیائی تجزی کرنے سے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب اسی مجرم کا پسینہ سلینک ایڈر ایک قسم کا تیزاب کے ساتھ ملا یا جاتا ہے۔ تو اُس کا رنگ ایک خاص قسم کا نافرمانی ہو جاتا ہے۔ یہ بات مشہور ہے۔ کہ صرف دہشت یا ڈر کے باعث ہزاروں شخص قربان ہو گئے۔ اور برعکس اس کے دلیری یا جرأت نے ہتھوں کو حوصلہ اور طاقت بخشی ہے۔

ماں میں غصہ ہونے سے دودھ پیتے بچے کو زہر پڑھ جاتا ہے۔ دبی جو ایک مشہور شخص گھوڑوں کا سدھلنے والا تھا بیان کرتا ہے۔ کہ ایک غصے کا کلمہ کہنے سے بعض اوقات ایک گھوڑے کی بنض ایک منٹ میں دس دفعہ زیادہ بھڑکنے لگتی ہے۔ اگر یہ بات ایک جانور کی نسبت درست ہے۔ تو پھر انسانی ہستی پر خصوصاً بچے پر اس کی طاقت کا کیا کہنا ہے۔ یعنی غصہ بچے پر تو بہت ہی زیادہ اثر پیدا کرے گا جب کوئی ذہنی جذبہ بہت تیزی پر ہوتا ہے تو اُس سے اکثر تے آنے لگتی ہے۔ سخت غصہ یا ڈر سے یرقان (دیلیا) ہو جانے کا احتمال ہے۔ سخت غصے کی حالت سے مرگی (سکتہ) اور موت سرزد ہوئی ہیں۔ بلا شک کئی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ذہنی تکلیف یا سخت پریشانی کی حالت ایک رات تک رہنے کے باعث ایک شخص کی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ رنج۔ دیر پا حسد یا جلیں۔ متواتر فکر اور اندر ہی اندر کھانے والا اور کمزور کرنے والا تردد۔ ان سب باتوں سے بعض وقت دیوانگی کی حالت ظہور میں آتی ہے۔ اور جس شخص میں یہ جذبے غالب ہیں وہ اکثر دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اُدا سی کے خیالات اور مزاج کی نقیض یا ناموافق حالتوں سے بیماری خود بخود پیدا ہوتی ہے اور ذہن کے خراب ہو جانے سے اُس کی آلودہ اور وبائی سطح پر مجرم پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ مثلاً سچ کہا ہے: **بیت حسد کا زہر دل میں گر جاوے دم خیالات و افکار کو کر دے۔** کہشم

ان سب باتوں سے ہم وہ بڑی حقیقت معلوم کرتے ہیں۔ جس کو ہم

آج سائنس کے رو سے ثابت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ خنثات ذہنی حالتیں۔ تاثرات اور جذبے جسم پر اپنا خاص خاص جداگانہ اثر پیدا کرتے ہیں۔ اور اثرات میں سے کسی کو آزاد کر دیا جائے یا داخل دیا جائے تو وہ باری باری بیماری کی زالی صورتیں پیدا کر دیگا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد یہ زالی قسم کی بیماریاں کہتے ہو جائیں گی۔

اب ہم اُن کے عمل کے طرز کی نسبت کچھ بیان کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک شخص پر کچھ عرصہ تک غصہ کی حالت طاری رہی ہے تو اس کی جسمانی ساخت میں گویا ایک جسمانی گرج کا طوفان قائم ہو گیا۔ جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بدن کی باقاعدہ صحیح و سالم اور زندگی بخش رطوبتیں خراب ہو جاتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے قدرتی عمل کرنے کی بجائے وہ رطوبتیں زہر آلودہ اور مضر ہو جاتی ہیں۔ اور اگر یہی حالت کچھ عرصہ تک برابر جاری رہے تو مجموعی اثر ہونے سے ان سے ایک خاص قسم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بیماری رفتہ رفتہ پرانی بڑھ جاتی ہے۔ پس اس کے برعکس تاثر یا جذبہ مثلاً حیرانی۔ محبت۔ نیک نیچی۔ خیر خواہی ان سے تمام جسمانی رطوبتوں میں صحیح و سالم۔ پاک و صاف اور زندگی بخش اثر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ جسم کے تمام راستے آزاد اور کھلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ زندگی کی طاقتیں اُن کے اندر اچھلتی۔ کودتی اور بڑے جوش و خروش سے داخل ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہی طاقتیں جوش میں آکر اور متحرک ہوکر بند توجہ پنی حالت طاقتوں کی زہریلی اور مرض پیدا کرنے والی تابشوں کو دور کر دیتی اور نیست و نابود کر دیتی۔

ایک طبیب ایک مریض کو دیکھنے جاتا ہے۔ گو آج صبح اُس نے کچھ دعائی نہیں دی۔ تاہم اُس کے جانے ہی سے مریض کی تشفی ہو گئی اور پیٹ سے بہتر ہو گیا۔ طبیب کا آنا کیا تھا۔ گویا وہ اپنے ساتھ صحت و تندرستی کی روح خندہ پیشانی اور عمدہ طبیعت اور مزاج کی شگفتگی اور اُمید مریض کے کمرے میں لایا تھا اور ان سب باتوں کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ درحقیقت اس اُمید اور شگفتہ مزاجی نے مریض کے دل پر بہت کچھ اثر پیدا کیا اور طبیب کے باعث مریض کی یہ ذہنی حالت ہونے سے اس کا اثر مریض کے جسم پر ہوا اور اس ذہنی اثر یا تغیر کے باعث مریض کی حالت روز بروز اچھی ہوتی جاتی

ہے۔ سچ کہا ہے۔ ایک دم ہزار اُمید اگر آسرا نہ ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔

جس شخص کی صحت اچھی نہیں ہے۔ ہم نے بعض وقت اُسے دوسرے شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ ”آپ کے آنے سے میں ہمیشہ بہتر ہو جاتا ہوں۔“ اس بیان میں بہت کچھ علمی راز پنہاں ہے۔ عقلمند کی زبان ہی بحون مفرح کا کام دیتی ہے۔ ذہنی ایما یا افلاکے کا انسان کی طبیعت پر بہت کچھ اثر ہوتا ہے۔ یہ بات نہایت قابل غور ہے۔ اور اس کے مطالعہ کرنے میں بہت کچھ لطف حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک شخص نہایت مشہور سانس داں ہے۔ اور وہ علم بدن سے واقف اور نہایت مشہور تشریح داں بھی ہے۔ اُس کا بیان ہے کہ ”تجربوں سے میں نے ثابت کیا ہے کہ انسان کے بدن کی کل ساخت ایک برس سے کم میں بالکل بدلی جاسکتی ہے۔ اور بدن کے بعض حصے چند ہفتوں کے اندر ہی اندر بالکل نئے ہو سکتے ہیں۔“

مجھ سے لو کہ یہ سوال کرے ہیں ”کیا تم یہ کہتے ہو کہ اندرونی طاقتوں کے عمل کے ذریعہ جسم بیماری کی حالت سے صحیح و سالم حالت میں تبدیل ہو سکتا ہے؟“ ہاں فی الحقیقت ایسا ہی ہوتا ہے۔ علاوہ بریں علاج کا قدرتی طریقہ یہی ہے۔ اور جس طریقہ میں یونٹوں دوائیوں اور بیرونی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ تو مصنوعی طریقہ ہے۔ یونٹی یا دوائی صرف اتنا کر سکتی ہے کہ روک یا مزاحمتوں کو دور کر دے۔ تاکہ زندگی کی طاقتیں زیادہ اچھی طرح سے کارروائی کر سکیں۔ شفا یابی کی اصلی ترکیب تو زندگی کی اندرونی طاقتوں ہی کو عمل میں لانے سے شروع ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ ہوا کہ ایک نہایت مشہور سرجن اور طبیب نے اپنے ہم پیشہ رفیقوں کے سامنے اس طرح بیان کیا۔ طبابت کے پیشے میں مدت مدید تک یہ بات نامعلوم رہی کہ زندگی کے اصول یا غذائیت پر کوئی شے ضروری اثر رکھتی ہے۔ اور اکثر غور و مطالعہ سے یہ بات قرار پائی ہے کہ مادی شے کا ذہن پر بہت کچھ عمل یا اثر ہوتا ہے۔ اس سے علم طبابت میں بہت کچھ ترقی نہیں ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ معالجہ میں روحانی یا ذہنی اثر سے چنداں کام نہیں لیا گیا۔ لیکن اب انیسویں صدی کی روشنی چمکی ہے اور اس لئے بنی نوع انسان نے قدرت کی پوشیدہ طاقتوں کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ طبیعوں کو اب علم النفس و القوا کا مطالعہ

مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ اور ذہنی ادویات دافع امراض کے وسیع میدان میں تحقیقات کرنی پڑتی ہے۔ اب سستی کرنے۔ شک و شبہ دل میں لانے یا تامل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جو شخص اس امر کی جستجو میں سستی کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ کیونکہ تمام عالم اسی تحریک میں سامی اور سرگرم ہے۔

میں اس امر سے واقف ہوں کہ جس معاملہ کا ہم اب ذکر کر رہے ہیں اس کے متعلق پچھلے چند سالوں میں بہت کچھ بے وقوفی ہوئی ہے۔ لوگوں نے بہت یہودہ بائیں اور دعوے کئے ہیں۔ لیکن اس سے قدرت کے بڑے بڑے حقیقی قوانین کی تردید نہیں ہو سکتی۔ اور نہ اس بات کو ان خاص قوانین سے مطلق سروکار ہے۔ علم اخلاق۔ فلسفہ یا الہیات کی تحقیقات میں بھی شروع شروع میں ایسی یہودگیاں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے یہ بوقی اور یہودگی کی باتیں جاتی رہی ہیں۔ اور بڑے بڑے دائمی اصول ہمیشہ کے لئے زیادہ تشریح و توضیح کے ساتھ قائم ہو گئے ہیں۔

میں خود ایسے بہت سے واقعات سے واقف ہوں کہ جہاں ان طاقتوں کے عمل کے ذریعہ پوری پوری اور مستقل شفا یابی ظہور میں آئی ہے۔ بعض حالتوں میں تو بہت ہی نفوڑے عرصہ میں پورا پورا اور مستقل علاج ہو گیا ہے۔ بعض ان میں سے ایسے واقعات یا حالتیں ہیں کہ ان میں دوائی کے برابر استعمال سے کچھ بھی نہیں ہوا اور طبیعوں نے لاچار ہو کر جواب دے دیا اور کہا کہ یہ مرض لا علاج ہے۔ ہر زمانہ اور ہر مذہب میں کثرت سے اس قسم کے حالات ملتے ہیں۔ اور ایسے علاج کرنے کی طاقت آج کل ہم میں کیوں نہیں موجود ہونی چاہئے؟ طاقت تو موجود ہے۔ پر جس قدر ہم ان بڑے قوانین کو جانینگے جو زمانہ سابق میں تسلیم کئے گئے تھے۔ اسی قدر ہم اس طاقت کو کام میں لا سکیں گے۔

ایک شخص دوسرے شخص کو بہت کچھ شفا پہنچا سکتا ہے لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ جس شخص کا علاج کیا جائے وہ بھی دلی اعتقاد رکھتا ہو اور اس کام میں مدد ہو۔ حضرت عیسیٰ نے جن بیماروں کو شفا دی ان سے کہا کرتے تھے کہ تم اعتقاد رکھو اور اس معاملے میں میرے مدد رہو۔ مریض سے ان کا سوال ہمیشہ یہ ہوتا تھا کیا تجھے اعتقاد ہے؟ اس طرح سے حضرت عیسیٰ نے جس شخص کا علاج کیا گویا اُس میں جان بخش طاقتیں پھونک دیں

اگر کوئی شخص بہت کمزوری کی حالت میں ہے یا اس کا انتظام عصبی بالکل درہم برہم ہو گیا ہے یا اس کا ذہن بیماری کے غلبہ کے باعث ٹھیک ٹھیک کام نہیں کرتا تو اس شخص کے لئے کچھ عرصہ تک یہ بہتر ہوگا کہ دوسرے شخص کی مدد اور اتحاد کا متلاشی رہے۔ لیکن ایسے شخص کے لئے یہ بہت ہی بہتر ہوگا کہ وہ یہ جان لے کہ میری اندرونی طاقتیں ہی میری شفا کے لئے کافی ہیں۔ ایک شخص دوسرے شخص کا علاج کر سکتا ہے۔ لیکن مستقل طور پر شفا یابی حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہر ایک شخص اپنا علاج آپ کرے۔ اس طرح سے ایک شخص کے لئے دوسرا شخص معلم یا امدادی کا کام دے سکتا ہے تاکہ وہ اپنی اندرونی قوتوں کی طاقت کو بخوبی سمجھ سکے لیکن دائمی شفا حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے دل کا زور لگائے۔ حضرت عیسیٰ کی نصیحت ہمیشہ یہ ہوتی تھی ”جاؤ اور آئندہ سے گناہ نہ کرو“ یا یہ کہ ”جاؤ تیرے گناہ بخش دیئے گئے۔ اس سے یہ ایک ابدی اور غیر تغیر حقیقت جٹائی گئی ہے کہ تمام قسم کے گناہ اور اس کی منہج مصیبت قانون کی خلاف ورزی کا براہ راست یا ضمنی نتیجہ ہے خواہ ہم اس قانون کے خلاف دانتہ عمل کریں یا دانتہ خواہ اردٹا عمل کریں یا غیر اردٹا۔ یہ منشا ہے کہ مصیبت صرف اس وقت تک رہے جب تک کہ گناہ رہے یہ ضرور نہیں کہ گناہ مذہبی معنوں میں ہو۔ بلکہ ہمیشہ فلسفی معنوں میں ہو۔ گو اکثر بار دلو معنوں میں بھی ہو۔ جس وقت کہ قانون کے خلاف ورزی کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور جس وقت کوئی شخص قانون کے عین مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ اسی وقت مصیبت یا تکلیف کا باعث دور ہو جاتا ہے۔ اور اگرچہ کچھ گناہ یا قانون کے خلاف ورزی کرنے کا مجموعی اثر روح کے اندر کچھ باقی ہو۔ لیکن سبب دور ہو جاتا ہے۔ اور اس لئے جو گناہ کا کچھلا اثر باقی ہے اس میں کچھ اضافہ نہیں ہونے پاتا اور جب راست اور درست قوانین اپنا کام کرنے لگیں تو کچھ گناہ کے باعث جو بیماری باقی رہ گئی ہے وہ بھی جاتی رہی۔ انسان کو چاہئے کہ اس بات کو بخوبی سمجھے اور ذہن نشین کر لے کہ میں اور وہ غیر محدود روح جو کل جانداروں کی زندگی ہے۔ دونوں اصل ایک ہی ہیں۔ یہی ایک بات ہے جس کے باعث انسان قوانین کی پوری پوری مطابقت کرنے لگے گا۔ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں۔ اس حالت میں کسی قسم

کی بیماری نہیں رہ سکتی۔ اور اسی بات کو بخوبی سمجھنے اور اس ایندزی رو کو اپنے اندر آنے دینے سے ہی ہر قسم کی باقیماندہ بیماری یا متعدی مرض فوراً دور ہو جاتا ہے۔ مثلاً اس لا انتہا ذات باری نے فرمایا ہے ”میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا۔ اور تم جی اٹھو گے اور زندہ رہو گے“۔

جو ہیں کوئی انسان اپنا تعلق یا یگانگت اُس غیر محدود روح سے بخوبی سمجھ لیتا ہے وہ اپنے تئیں نرا مٹی کا پتلا نہیں سمجھتا بلکہ روحانی ہستی سمجھنے لگتا ہے۔ پھر وہ اس قسم کی غلطی نہیں کرتا کہ اپنے تئیں ایک جسم خیال کرے۔ جو بیماریوں۔ برائیوں اور مرضوں میں مبتلا رہتا ہے۔ بلکہ اب وہ یہ امر ذہن نشین کر لیتا ہے کہ ”میں روح ہوں۔ اور اب بھی اسی قدر روح ہوں جس قدر روح کہ میں آئندہ ہوں گا یا ہو سکتا ہوں اور جسم جس میں کہ میں رہتا ہوں میرا مکان یا گھر ہے۔ اسے خود میں نے بنایا ہے۔ اور میں اس پر قابض ہوں“ اور جو ہیں وہ خود مالک ہونے کی طاقت کو تسلیم کرنے لگتا ہے اس وقت سے وہ جسم کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتا۔ آئندہ سے وہ اُن اصولوں یا طاقتوں کا اندیشہ نہیں کرتا جن کو وہ اپنی ناواقفیت سے جسم پر غالب یا موثر ہونے دیتا ہے۔ جو ہیں وہ اپنی عظمت اور طاقت کو بخوبی سمجھ لیتا ہے۔ وہ اب ان طاقتوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ بلکہ وہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس طرح پھر وہ ان طاقتوں کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ یا یہ کہو کہ ان طاقتوں کو اس طرح ترتیب دیتا ہے اور اس طرح قابو میں رکھتا ہے۔ کہ وہ خود اس کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ جو پہلے ان طاقتوں کا غلام بنا ہوا تھا۔ اب وہ اُن کا آقا بن جاتا ہے۔ جو نہیں ہم کسی چیز کو چاہیں یا اُس سے پیار کرنے لگتے ہیں تو وہ چیز ہمیں آئندہ سے تکلیف نہیں پہنچاتی ۵

آج کل تقریباً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جسم کے کمزور ہیں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں یہ لوگ ضرور تندرست اور قوی ہو جائیں۔ اگر یہ خدا تعالیٰ کو اپنا کام کرنے کا موقع دیں۔ ایسے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایندزی رو کو اپنے اندر آنے سے نہ روکیں اور کچھ ہی کروگر ایندزی رو کو بند نہ ہونے دو۔ اسے اپنے اندر برابر آنے دو۔ اسے خود اپنی طرف کھینچو۔ جس قدر تم اس ایندزی رو کو اپنے اندر آنے دو گے۔ اُس کے اندر آنے

والی رو تمہارے جسم کے اندر ایک ایسی جاں بخش طاقت پیدا کر دیگی کہ جو کچھ پُرانی روک یا بیماری جسم میں غالب ہے۔ وہ سب اس طاقت کے سامنے دُور ہو جائیگی۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے ”جو لوگ میرے کلموں کی تلاش میں ہیں وہ کلمے ان لوگوں کے لئے بمنزلہ جان کے ہیں۔ اور ان کے گوشت یا جسم کے لئے صحت کا باعث ہیں۔“

ایک بچہ بچا ہے جس میں سے گدے پانی کی نہر یا دھار بہت دنوں سے جاری ہے۔ رفتہ رفتہ اس چوہے کی اطراف اور تہ میں مٹی جمع ہو گئی ہے۔ اور یہ مٹی برابر جمع ہوتی رہیگی۔ جب تک کہ گدلا پانی چوہے میں سے یہ سکر جانا ہے۔ اسے بدل ڈالو۔ چوہے میں بلور کی مانند صاف شفاف پانی کی جلد جلد بہنے والی دھار آنے دو۔ اور بہت تھوڑے عرصہ میں جو مٹی اس کی اطراف اور تہ میں جمع ہو گئی ہے وہ بھی بہ جائیگی۔ چوہچھا بالکل صاف ہو جائیگا۔ اب وہ خوشنما دکھائی دینے لگیگا بد نما نہیں۔ علاوہ بریں جو پانی کہ اب اس میں سے بہتا ہے نہایت قیمتی ہوگا جو لوگ اس پانی کو کام میں لائینگے۔ اُن کے لئے یہ پانی تازگی بخش ہوگا۔ اور صحت اور طاقت کا ذریعہ ہوگا۔

بلا شک جس قدر کم اپنی یگانگت۔ زندگی کی اس لا انتہا روح سے بخوبی سمجھو گے اور اس طرح اپنی پوشیدہ طاقتوں اور قوتوں سے دراصل کام لوگے۔ تمہاری بیماری آرام میں۔ نا اتفاقی اتفاق میں تکلیف اور رنج وافر صحت اور تقویت میں تبدیل ہو جائیگی۔ اور جس قدر تم اس کامل حقیقت اور اس وافر صحت اور تقویت کو اپنے اندر محسوس کرو گے۔ اُسی قدر اس کا اثر ان لوگوں پر بھی ہوگا۔ جو تم سے ملنے جلتے ہیں۔ کیونکہ یہ یاد رہے کہ بیماری کی طرح صحت بھی اُڑ کر آوروں کو چمٹ جاتی ہے اور جلدی اپنا اثر کرتی ہے۔ اب لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان مشلوں کے عملی استعمال کی نسبت مجمل طور پر کیا کہہ سکتے ہو۔ جس سے کہ ہم کامل جسمانی صحت حاصل کر سکیں اور موجودہ بیماری سے شفا یاب ہو سکیں۔ اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بات یہ ہے کہ اوّل بڑے بنیادی اصول کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اور یہ ضرور ہے کہ ہر ایک شخص بطور خود اس اصول پر عمل کرنا اور مشق کرنا سیکھے۔ کوئی شخص دوسرے شخص کے لئے یہ کام بخوبی نہیں کر سکتا۔ بلکہ اُس شخص کو خود ہی کرنا چاہئے۔

لذیل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک شخص میں کامل صحت کا خیال ہونے سے
 تیار اس کی اصلی اور جاں بخش طاقتیں اپنا اپنا عمل کرینگی۔ اور اس سے
 رفتہ رفتہ مطلوبہ نتیجہ کم و بیش ظہور میں آئیگا یعنی کامل صحت حاصل ہوگی۔
 پھر جب ہم اس بڑے اصول کی نسبت براہ راست ذکر کرتے ہیں۔ تو اس
 اصول کی خاصیت سے یہ صاف ظاہر ہے کہ عمل اظہار کی بجائے عمل تحصیل
 سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ گو بعض شخصوں کو اس اصول کے صاف صاف
 اظہار اور بیان سے بہت کچھ مدد مل سکتی ہے۔ اور یہی اظہار ان کے لئے
 اس اصول کے بخونی سمجھنے اور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

چونکہ تمام زندگی علیحدہ علیحدہ اس اعلیٰ زندگی کی لانتہا روح سے ظہور
 میں آئی ہے اور متواتر آتی رہتی ہے۔ اس لئے جس قدر تم زندگی کی اس
 لانتہا روح کو بخونی سمجھو گے اور حاصل کرو گے۔ اور جس قدر تم اس بات
 کو بخونی سمجھ کر ایزدی رو کو اپنے اندر آنے دو گے۔ اسی قدر تم ان طاقتوں
 کو عمل میں لاؤ گے جو کبھی نہ سمجھی تمہارے جسم میں وافر صحت اور توانائی
 کی حالت پیدا کر دیں گی۔ جب تم اس امر کو بخونی سمجھو گے کہ زندگی کی اس لانتہا
 روح میں بذات خود کسی قسم کی بیماری عائد ہو نہیں سکتی۔ اور پھر جب تم
 اس زندگی کے ساتھ اپنی یگانگت سمجھ کر یہ اچھی طرح جان لو گے کہ یہی
 زندگی تم میں موجود ہے تو تم اسے اپنے اندر اس قدر کثرت سے سرائت
 کرنے دو گے کہ جسم کی خراب اور مرض آلودہ حالتیں اس روح کی کامل
 طاقت کے بس میں ہونگی یعنی یہ سب خراب حالتیں صحت اور تندستی
 میں تبدیل ہو جائیں گی۔ لیکن اس امر کا جلد یا دیر سے ظہور میں آنا بالکل
 تم پر ہی منحصر ہے۔

ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس بات کو بخونی سمجھ لیا ہے۔ اور
 ایزدی رو کو اپنے اندر آنے دیا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے بہت جلد
 اور مستقل طور پر صحت حاصل کی ہے۔ جس قدر زیادہ تیزی یا قیام ہوگا
 اُسی قدر وقت کم لگیگا۔ مگر یہ تیزی یا قیام آسودہ اور چپ چاپ طور پر ہو
 اور اس کے آنے کی برابر اُمید ہو نہ کہ ایسی تیزی یا قیام ہو جس میں
 اندیشہ اور خلل واقع ہوں۔ اور جس کے برابر آنے کی اُمید نہ ہو۔ علاوہ اس
 کے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو بندہ بچ سمجھا اور حاصل کیا

ہے۔

جو عمل ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے بہت سے شخصوں کو بڑی مدد ملیگی اور بہت سوں کو صحت کلی حاصل ہوگی سوہ عمل یہ ہے۔ نفس میں اطمینان ہو۔ یعنی طبیعت میں نشاتی ہو۔ اور دل میں سب لوگوں کے لئے محبت بھری ہوئی ہو۔ ایسی حالت میں ہو کر اندرونی نفس کے امن اور خلوت پسند حجرے میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ دھیان کرو کہ میں اور زندگی کی لانتہا روح دونو ایک ہی ہیں۔ اور یہ لانتہا روح میری زندگی کی زندگی ہے۔ پھر میں چونکہ روح ہوں اور میری روحانی ہستی ہے۔ اس لئے میری خاص اصلی ذات میں کسی طرح کی بیماری نہیں آ سکتی۔ چونکہ میرے جسم میں بیماری نے گھر کر لیا ہے۔ اب میں اپنے جسم کے اندر اس لانتہا زندگی کی سرایت کرنے والی رو کو اس کے سارے حصوں میں بخوبی پہنچا دیتا ہوں اور اب بھی یہ رو میرے جسم میں برابر جاری ہے اور جا بجا حرکت کر رہی ہے اور شفا یابی کا عمل ہو رہا ہے۔ اس بات کو ایسی پوری طرح ذہن نشین کرو کہ تم اپنے جسم میں جو ش۔ حرکت اور تیزی معلوم کرنے لگو۔ گویا جاں بخش طاقتیں خوب زور شور سے عمل کر رہی ہیں۔ اور یہ یقین کرو کہ شفا یابی کا کام برابر جاری ہے اور اس یقین پر متواتر جے رہو۔ بہت سے لوگ اسے ہیں کہ چاہتے کچھ ہیں لیکن اُمید کچھ اور کرتے ہیں۔ اُن کا بھلائی کی طاقت میں اتنا ایمان نہیں ہوتا جتنا کہ بُرائی کی طاقت میں ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ مریض رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مقررہ اوقات میں جتنی دفعہ اُس سے ہو سکے اپنے تئیں اس دھیان میں لگائے یا اس امر کو بخوبی سمجھے یا اس بات کو معالج سمجھ کر اپنی شفا یابی کا ذریعہ بنائے اور پھر اپنے نفس کو متواتر اسی جات میں رہنے دے تاکہ یہ قوت یا طاقت برابر کام کرتی رہے تو یہ شخص تعجب کرے گا۔ اور حیران ہوگا کہ اُس کا جسم بہت جلد بیماری اور بے اعتدالی کی حالت کو چھوڑ کر صحت اور اعتدال اختیار کرے گا۔ مگر اس تعجب اور حیرانی کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس طریقہ پر چلنے سے وہ شخص صرف قادر مطلق کی طاقت ابزدی کو اپنا عمل کرنے دیتا ہے۔ اور یہ طاقت اپنا عمل آخر کار ہر حالت میں کرے گی۔

اگر کوئی خاص مقامی شکل یا تکلیف ہے۔ اور وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ کل جسم کے علاوہ اس خاص حصہ پر اس لا انتہا روح کا اثر ہو تو وہ اس خاص حصہ کا خیال اپنے نفس میں باندھ سکتا ہے۔ کیونکہ اس طرح پر خیال کو جسم کے کسی خاص حصہ پر جانے سے جان بخش طاقتوں کا اثر اس حصہ میں زیادہ ہونا رہتا ہے۔ مگر ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اس طرح سے جس قدر شفا یابی ظہور میں آئیگی اُس کے نتائج مستقل طور پر دور نہ ہونگے۔ جب تک کہ بواعث یا ان نتائج کے پیدا کرنے والے اسباب دور نہ ہو جائیں یا یہ کہو کہ جب تک قانون کے خلاف ورزی کیا جائیگا تب تک تکلیف اور بیماری برابر جاری رہیگی۔

جس امر پر ہم غور کر رہے ہیں اُس کو بخوبی سمجھنے سے جسم کی مریض حالت پر ہی اثر نہ ہوگا۔ بلکہ جہاں کہیں یہ خراب حالت نہیں ہے وہاں پر جسم میں زیادہ تقویت۔ تیزی اور طاقت حاصل ہوگی۔

تمام زبانوں میں اور تمام ملکوں میں اندرونی طاقتوں کے عمل کے ذریعہ بہت سے لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ اور ان کی شفا یابی میں بیرونی ذریعوں سے کچھ بھی کام نہیں لیا گیا ہے۔ مختلف طریقے کام میں لائے گئے ہیں۔ یا یہ کہو کہ اُن کو مختلف نام دئے گئے ہیں۔ لیکن بڑا قانون جو کل کی بنیاد سے ایک ہی ہے۔ اور آج کل بھی وہی قانون جاری ہے جب حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو باہر بھیجا تو اُن کی یہ ہدایت تھی کہ بیماروں اور مصیبت زدوں کو شفا بخشو اور نیز لوگوں کو تلقین کرو۔ عیسائی مذہب کے آغاز میں جو بڑے بڑے دلی اور اُسقف ہوئے ہیں۔ اُن کو شفا دینے کی طاقت حاصل تھی اور شفا دینا بھی اُن کا ایک فرض تھا۔

جیسی طاقت لوگوں کو پہلے زمانہ میں حاصل تھی۔ آج کل ہم میں بھی ویسی طاقت کیوں نہیں حاصل ہو سکتی؟ کیا کچھ قانون بدل گئے ہیں؟ بدلنے کا کیا کام وہ تو بالکل ویسے ہی ہیں۔ تو پھر کیوں یہ طاقت حاصل نہیں ہو سکتی؟ صرف اس لئے کہ چند مستثنیٰ لوگوں کے سوا جو کہیں کہیں شافوٹار پائے جاتے ہیں۔ ہم قانون کی ماہیت اور اصلیت کو نہیں پہنچ سکتے اور اس قانون کی تہ کو پہنچنے کی بجائے صرف بالائی کارروائی کرتے ہیں۔ جب تک ہم اس قانون کے نرے نقطوں پر غور کرتے ہیں تب تک ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔

لیکن اس قانون کے اصلی مطلب اور ماہیت کو ہی سمجھنے سے ہم میں جان اور طاقت آ سکتی ہے۔ جو شخص اس قانون کے ظاہری اور لفظی معنوں کو چھوڑ کر اس کے معنوی اور اصلی مطلب پر غور کریگا اور اس اصلیت کو بخوبی سمجھے گا۔ اس میں پہلے زمانے کے لوگوں کی طرح طاقت ایندنی سرائے کر لیگی۔ اور یہ شخص دوسروں کو بھی یہ طاقت عطا کر سکیگا۔ کیونکہ یہ شخص ایک متحرک طاقت ہے۔ اور دوسروں کے ساتھ مستند کلام یا گفتگو کرتا ہے۔

آج کل ہم جلدی اس بات کو معلوم کرتے جاتے ہیں اور جوں جوں زمانہ گزرنا جائیگا ہم اور بھی زیادہ تر اس بات کو معلوم کرینگے کہ عملی طور پر تمام قسم کی بیماری اور تکلیف جو اُس کے باعث ہوتی ہے اُس کی اصلیت ذہن کی اور تاثرات کی خراب حالتیں ہیں۔ جس طرح ہم کسی چیز کو ذہن میں خیال کرتے ہیں اُسی طرح اُس کے نتیجے اچھے یا بُرے کم و بیش ہم پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ہم اُس چیز سے ڈرتے ہیں یا اگر ہم اُسے اپنے برخلاف سمجھتے ہیں تو غالباً وہ چیز ہم پر نقصان دہ یا نیرنگوس نتائج پیدا کر لیگی۔ لیکن اگر ہم اس چیز کے ساتھ موانعت ظاہر کریں یعنی چپکے چپکے اُس کا علم حاصل کریں اور دل میں اپنی برتری اُس پر جتائیں تو جس قدر ہم یہ بات کامیابی سے کر سکیں اسی قدر وہ چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائیگی۔

کوئی بیماری ہماری ہمارے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی اور نہ وہ ہمارے جسم پر حاوی ہو سکتی ہے الا وہ ہمارے جسم کے اندر اپنے مطابق کوئی شے معلوم کرے جس کے باعث وہ بیماری راہ پا سکتی ہے۔ علیٰ اِذا انقباس کوئی بُرائی یا کسی قسم کی ناپسندیدہ حالت ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی الا ہماری زندگی میں کوئی شے اُس کو اپنی طرف کھینچنے والی ہو جس سے کہ وہ بُرائی یا ناپسندیدہ حالت آ سکے۔ جس قدر جلدی ہم اپنے پر آنے والی چیزوں کے باعث کو اپنے ہی اندر ڈھونڈینگے اُسی قدر بہتر ہوگا کیونکہ اس طرح کرنے سے ہم اپنے اندر جلدی ایسی حالتیں پیدا کر سکیں گے جن سے کہ نیکی یا بھلائی ہی ہمارے اندر داخل ہو سکے۔

ہمیں خود ہی اپنی خاصیتوں کے رُو سے تمام حالتوں پر غالب ہونا چاہئے لیکن ہماری جہالت کے باعث ہر ایک قسم کی بے شمار حالتیں ہم پر غالب آ کر ہمیں مغلوب کر لیتی ہیں اور ہم اُن کے بس میں ہو جاتے ہیں۔

کیا میں ہوا کے ٹنڈے جھوکے سے ڈرتا ہوں؟ اس جھوکے میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے مجھے تکلیف ہو اور جس سے مجھے زکام یا شاید کسی قسم کی بیماری پیدا ہو۔ یہ خداوند تعالیٰ کی پاک وصاف ہوا کا ایک چھوٹا سا پاک کرنے والا جھوکا ہے۔ اس جھوکے کا مجھ پر اتنا ہی اثر ہو سکتا ہے جتنا کہ میں چاہوں کہ اس کا اثر مجھ پر ہو۔ یہیں بواعث اور موقعوں یا حالتوں میں تمیز کرنی چاہئے۔ جھوکا باعث نہیں ہے اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی باعث شامل ہے۔

مثلاً فرض کرو دو شخص ایک ہی ہوا کے جھوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص کو تو اُس سے تکلیف وہ اثر پیدا ہوا اور دوسرا اُس سے کچھ بھی تکلیف نہیں معلوم کرتا بلکہ لطف اٹھاتا ہے۔ پس ایک شخص تو حادثات کے بس میں ہے۔ وہ جھوکے سے ڈرتا ہے اُس کے آگے سر کر جاتا ہے اور ہمیشہ یہ خیال کرتا رہتا ہے کہ مجھے اس سے نقصان یا تکلیف پہنچتی ہے یا یہ کہو کہ یہ شخص اس جھوکے کو اپنے اوپر غالب ہونے دیتا ہے اور اس کو ہر ایک راستہ سے اپنے میں داخل ہونے دیتا ہے اور اس طرح وہ جھوکا طاقتور ہو کر اس شخص میں اپنا زور دکھاتا ہے اور یہ طاقت خود اسی شخص نے اس جھوکے میں آنے دی۔ ورنہ یہ جھوکا بذات خود بے ضرر اور مفید ہے برعکس اس کے دوسرا شخص اپنے آپ کو حادثات پر غالب سمجھتا ہے کہ ان کا غلام۔ اُسے جھوکے کا کچھ بھی فکر نہیں۔ یہ شخص اُس سے اپنی موانعت ظاہر کرتا ہے۔ خود اُس پر غالب آ جاتا ہے اور تکلیف اٹھانے کی بجائے اُس سے لطف حاصل کرتا ہے۔ اور اس جھوکے سے اس شخص کو یہی فائدہ نہیں پہنچتا کہ باہر سے تازی اور خالص ہوا اُس کے اندر آ جائے۔ بلکہ یہ شخص اُسہ بھی اسی قسم کی تازی اور خالص ہوا کھانے کے لئے مستعد اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہوا کا جھوکا بذات خود بیماری کا باعث ہوتا تو دونو شخصوں کے لئے ایک ہی سے نتیجے ظہور میں آتے۔ چونکہ ایک ہی سے نتیجے وقوع میں نہیں آتے اس سے ثابت ہے کہ یہ جھوکا باعث نہیں ہے بلکہ ایک موقع ہے جو ہر ایک شخص کے لئے اس کی اندرونی حالت کے مطابق نتیجے پیدا کرتا ہے۔

بیچارا ہوا کا جھوکا جو لوگ اپنی کمزوری ٹھیک ٹھیک نہیں معلوم کر سکتے اور جو ناک بٹنے کی بجائے سدا غلامی کی حالت میں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ

ہزارں بار کیا بلکہ لاکھوں بار اس ہوا کے جھوکے کو صدقہ کا بکرا بناتے ہیں اسی پر الزام لگاتے ہیں کہ اس سے ہمیں فلاں تکلیف پیدا ہوئی۔ ذرا اس کو سوچو۔ اس کے کیا معنی ہیں! ایک انسان جو ابدی خداوند تعالیٰ کی شبیہ ہے جو خدا کی زندگی اور طاقت میں شراکت رکھتا ہے اور جو حکومت کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے پھر کیا وجہ کہ وہ ایک جھوٹے سے زندگی بخش اور خالص ہوا کے جھوکے سے ڈرے اور اُس کے سامنے کانپے اور گر جائے۔ لیکن یہ عسرتے کے بکرے سستے مل گئے ہیں اور کچھ نہیں تو یہ تو ہے کہ ہمارا نفس ہمیشہ طرح طرح کے دھوکوں میں بہتا رہتا ہے اور کہیں کسی کو جھوٹا دوش دیتا ہے اور کہیں کسی کو +

ہوا کے جھوکے سے جو کسی شخص پر برا اثر پیدا ہوتا ہے اُس کے دور کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اول انسان اپنے اندر خالص اور صحت بخش عوارض پیدا کرے اور پھر اس جھوکے کی نسبت اپنا خیال بدل لے۔ اُس امر کو مان لو کہ ہوا کے جھوکے میں بذات خود کچھ بھی طاقت نہیں ہے اُس میں جو کچھ طاقت ہے وہ سب تمہاری ہی دی ہوئی ہے۔ اس طرح سے تم اُس کے ساتھ موانعت پیدا کرو گے اور آئندہ اُس سے ڈرو گے نہیں۔ پھر چند بار ہوا کے جھوکے میں بیٹھو اور اُس کے عادی ہو جاؤ۔ کیونکہ ہر ایک شخص اگر ہوا کے جھوکے کا ہوشیاری سے مقابلہ کرے تو اُس کے برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن فرض کرو کہ ایک شخص صحت کے لحاظ سے نازک حالت میں ہے یا خاصکر ہوا کے جھوکوں سے اُسے تکلیف پہنچی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ شروع میں کسی قدر احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ بہت سخت ہوا کے جھوکے سے بچو۔ خصوصاً اُس حالت میں جبکہ تم اپنے تئیں اُس کی سختی جھیلنے کے قابل نہ خیال کرو۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم ابھی ہوا کے جھوکے سے ڈرتے ہو۔ عقل سلیم زندگی کے تمام کار و بار میں ایک بڑی مقبر رہتا ہے۔ اسی کی ہدایت پر یہاں بھی عمل کرو۔ یعنی اپنی عقل سے کام لو اور جیسا مناسب سمجھو اُس طرح کرو +

اگر ہم حکومت کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور یہ امر مسلم ہے کیونکہ بعض شخصوں نے یہ رتبہ حاصل کیا ہے۔ اور جو بات کہ ایک شخص نے کر دکھائی ہے تو کبھی نہ کبھی سب لوگ اس بات کو کر سکیں گے۔ اس لئے یہ ضرور نہیں کہ

ہم کسی مادی شے کے بس میں ہوں۔ جس قدر ہم اپنی اندرونی طاقتوں کو سمجھنے لگے اُسی قدر ہم متحکم اور تسلط کر سکیں گے۔ اور جس قدر ہم اپنی اندرونی طاقتوں کو سمجھنے میں قاصر رہیں گے اُسی قدر ہم غلام بنیں گے اور دوسروں کے زیرِ حکم ہونگے۔ جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ سب اپنا بنایا ہوا ہے اور جو شے ہمارے پاس آتی ہے وہ ہماری بلائی ہوئی آتی ہے اور یہ سب کام روحانی قانون کے بموجب ہوتا ہے کیونکہ تمام قدرتی قانون روحانی قانون ہے۔ تمام انسانی زندگی علت و معلول کے سلسلے میں مسلسل ہے اس زندگی میں کیا بلکہ تمام کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے اتفاق کہتے ہیں یعنی کوئی بات اتفاق سے ظہور میں نہیں آتی بلکہ اُس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ پس جو کچھ ہماری زندگی میں وقوع میں آتا ہے کیا ہم اُس پر تناعت نہیں کرتے؟ اصل میں یہ بات کرنی چاہئے کہ یہاں اپنا وقت تقدیر کو بُرا کہنے یا اُس پر الزام لگانے میں صرف نہیں کرنا چاہئے یہ تقدیر ایک صرف ایک خیالی ہے اور ہماری ہی من گھڑت شے ہے۔ بلکہ ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے اندر غور کریں اور جو اسباب وہاں پر کام کر رہے ہیں اُن کو تبدیل کر دیں تاکہ اور طرح کی چیزیں میسر ہوں کیونکہ جس قسم کی چیزیں ہم چاہیں گے بعینہ وہی ہی ہمیں ملتا ہوگی۔ یہ بات صرف مادی جسم کی حالت میں ہی صحیح نہیں ہے بلکہ یہ بات زندگی کی تمام صورتوں اور شرائط پر عائد ہو سکتی ہے جو کچھ ہم دل سے چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور اگر ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر جس شے کو نہیں چاہتے وہ شے نہ آ سکتی ہے اور نہ آئیگی۔ اس میں شک نہیں کہ بعض شخص شروع میں اس امر پر یقین نہیں کریں گے اور نہ اس کو بخوبی سمجھیں گے لیکن جس قدر کوئی شخص سچے اور صاف دل سے اس امر پر غور کرے۔ اور پھر خیال کی طاقتوں کے پوشیدہ لیکن تیز اور مطلق العنان عملوں کا مطالعہ کرے اور جبکہ وہ اپنے اندر اور اپنے ارد گرد اُن کے نتائج کے سلسلہ کا پتا لگائے گا تو یہ امر اُس پر بخوبی روشن ہو جائیگا اور اسے آسانی سے سمجھ سکیگا۔

علاوہ برہم جو کچھ کسی شخص کو ملتا ہے یا جو واقعہ اُس کو پیش آتا ہے اور اس سے جو اثر اس شخص پر ہوتا ہے یہ اثر بالکل اس امر پر موقوف ہے کہ وہ اس واقعہ یا شے کی نسبت کیا خیال کرتا ہے۔ کیا فلاں واقعہ یا حالت سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے؟ بہت خوب۔ اُس سے تمہیں تکلیف پہنچتی

ہے اور وہ تمہارے اس و امان میں خلل انداز ہوتا ہے یا رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے اس لئے کہ تم اُسے خود اپنی تکلیف دہی کا باعث سمجھتے ہو۔ تم اس لئے پیدا ہوئے ہو کہ اپنی خاص قلمرو پر مطلق العنان یا پورا پورا اختیار رکھو لیکن اگر تم خود ہی اپنی مرضی سے یہ اختیار یا حکومت۔ گو تھوڑے عرصہ کے لئے ہی کیوں نہ ہو۔ کسی دوسرے شخص کو یا کسی اور شے کو سونپ دو گے تو پھر بلا شک تم اُس کے غلام بن جاؤ گے اور بالکل اُسی کے قایو میں رہو گے۔

اگر تم چاہتے ہو کہ گزرنے والے واقعات تم پر کسی طرح خلل انداز نہ ہوں اور تم کو اپنی جگہ سے نہ ہلائیں تو یہ ضروری ہے کہ تم پہلے اپنا مرکز دریافت کرو۔ پھر تمہیں چاہئے کہ اپنے اس مرکز پر مستقل طور سے جے بیٹھے رہو اور اس مرکز سے کل دنیا پر حکومت کرو۔ جو شخص خود واقعات کو بس میں نہیں کرتا اُس کے لئے برعکس معاملہ ہو جاتا ہے یعنی وہ شخص خود واقعات کے بس میں ہو جاتا ہے۔ اپنا مرکز معلوم کرو اور اُس میں مستحکم ہو کر بیٹھ جاؤ۔ کسی دوسرے شخص یا شے کو اُس میں داخل نہ ہونے دو۔ جس قدر تم ایسا کرو گے تم اپنی نسبت یہ معلوم کرو گے کہ ہم اس مرکز میں روز بروز زیادہ مستحکم ہوتے جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک شخص اپنا مرکز کس طرح معلوم کر سکتا ہے یہ مرکز اس امر کو بخوبی سمجھنے اور حاصل کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مجھ میں اور لا انتہا ذات باری میں کچھ بھید نہیں ہے۔ دونو ایک ہیں۔ اور ہمیشہ اور ہر حالت میں اس بات پر عمل کرتا رہے۔

لیکن اگر تم اپنے ہی مرکز سے حکومت نہ کرو اور اگر تم فلاں شخص یا شے کو یہ سمجھ لو کہ اس سے تمہیں تکلیف بُرائی یا نقصان پہنچتا ہے یعنی اس میں تمہیں نقصان وغیرہ پہنچانیکی طاقت ہے تو پھر جو کچھ اُس شخص یا شے سے ظہور میں آئے اُسے بھگتو۔ مثل مشہور ہے خود کردہ را چہ علج! لیکن پھر تم تمام چیزوں کو بُرا نہ کہو اور اُن پر الزام نہ لگاؤ کہ اُن میں نیکی اور رحمت کا سلسلہ نہیں ہے۔ دراصل ہر ایک شے اور واقعہ میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے ابدی نیکی اور رحمت کا سلسلہ عطا کیا ہوا ہے اور سب کچھ انسان کے غائبی کے لئے ہے۔ اس کے برعکس خیال کرنا انسان کی بھول ہے اور اُس کی سمجھ کا پھر ہے۔

اگر تمہاری روح کی کھڑکیاں سبلی ہیں اور اُن ہر میل جما ہوا ہے تو ان

کھڑکیوں میں سے دنیا تمہیں میلی اور بے ترتیب نظر آئیگی۔ مگر اپنی شکایتیں بند کرو اور اپنی حالت پر حسرت اور افسوس کرنا چھوڑ دو۔ کیونکہ ان باتوں سے تو صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری کھڑکیوں کے آئینے صفائی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جان لو کہ جو تمہارا دوست اپنی کھڑکیوں کو صاف رکھتا ہے اس غرض سے کہ ابدی سورج کی شعاعیں اندر کی سب چیزوں کو منور کر دیں اور باہر کی تمام چیزوں کو صاف صاف دکھا دیں۔ وہ دوست تم سے مختلف دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔

پس جاؤ اور اپنی کھڑکیوں کے آئینوں کو دھو ڈالو اور کسی اور دنیا کی خواہش کرنیکی بجائے تم اسی دنیا میں عجیب عجیب خوشگام چیزیں دیکھو گے۔ اور اگر تمہیں اس دنیا میں ہر طرف اعلیٰ درجہ کی خوشنما اور خوبصورت چیزیں نہ ملیں تو اغلب ہے کہ ایسی چیزیں اور کسی جگہ بھی تم کو نہیں ملیں گی۔

”چشمِ بنیاد کے لئے کائناتے دار جھاڑی کے ہر پتے پر جو اُس کا قطرہ ہے ایک درّ شہوار ہے اور شکسپیئر جیسے صاحبِ بصیرت کے لئے ہر گلی کوچہ سانگ تماشوں سے بھرا ہوا ہے۔“

ہر سنگ میں شرار ہے تیرے طور کا
موتے نہیں کہ سیر کروں کوہ طور کا
در دیوارِ درین بھئے جت دیکھوں ت توہ
کا کر پا تھر ٹھیکری بھئے آر سی موہ
شکسپیئر انگریزی زبان میں ایک بڑا شاعر اور ناٹک نویس ہوا ہے۔ اور اگر اسے ملک اشعرا کہیں تو بھی بجا ہے۔ اُس نے ایک جگہ یہ خیال ظاہر کیا ہے۔
”اے پیارے دوست ہم جو پستی کی حالت میں ہیں یہ ہماری قیمت کا قصور نہیں ہے بلکہ ہمارا ہی قصور ہے۔“ اور شکسپیئر نے اپنی زندگی میں جو نہایت عمدہ تصنیف کی ہے وہ اس امر کی کافی شہادت ہے کہ جن باتوں پر ہم غور کر رہے ہیں وہ اُن کی اصلیت کو بخوبی سمجھتا تھا۔ علاوہ بریں جس بارہ میں ہم غور کر رہے ہیں اُس کی تائید میں اُس نے ایک بڑا مسئلہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے ”ہمارے شک و شبہ ہی ہمیں ڈبونے والے آستین کے سانپ ہیں اور جس منفعت کا حاصل کرنا ہماری قدرت میں ہے اُس کے لئے کوشش کرنے سے ہم کو ڈرا دیتے ہیں۔“ غالباً دنیا میں ہمارے لئے بُری صورتیں پیدا کر نہوائی شے خوف سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم کسی چیز سے نہ ڈریں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو بخوبی جان لینے تو ہم کسی چیز سے نہ ڈریں گے۔ اردو زبان میں ایک مثل مشہور ہے سورا سو مرا۔ اور ایک فرانسیسی کہتا ہے ”تم نے بعض رنجوں

کا تو دفعہ کر دیا ہے اور سخت سے سخت رنج جو نہیں پیش آئے اُن سے بچکر تم ابھی تک زندہ ہو۔ لیکن تم نے نہ آنے والی مصیبتوں سے یعنی صرٹ ڈر کے مارے کہ وہ مصیبتیں آئیں گی اور اصل میں آئیں نہیں۔ کس قدر سخت تکلیفیں سہیں۔“

خوف اور بے اعتقادی دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ خوف بے اعتقادی سے پیدا ہوتا ہے اور بے اعتقادی خوف سے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کس قدر خوف کھائے یا ڈرنے کا عادی ہے۔ تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ شخص کس قدر بے اعتقاد ہے۔ پریشانی یا تردد کی طرح خوف بھی ایک ایسا همان ہے جس کی خاطر تواضع میں بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں پریشانی اور خوف اتنے گراں ہیں اور ان کی خاطر تواضع میں اس قدر صرف کثیر ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان کی همان نوازی کا مقدر نہیں رکھتا جس شے سے ہم ڈرتے ہیں اُسی کو ہم منگاتے ہیں جس طرح کہ نفس کی مختلف حالت سے ہم مرغوب یا پسندیدہ تاثیرات یا حالتوں کو طلب کرتے ہیں۔ اور کشش کرتے ہیں۔ جس نفس پر خوف طاری ہے وہ جن چیزوں سے ڈرتا ہے انہیں گوا اپنے اندر آنے دیتا ہے اور جن حالتوں سے خوف کھاتا ہے۔ وہی اُس پر طاری ہو جاتی ہیں۔

ایک دن طاعون کی بیماری ایک مشرقی جاتری کو راستہ میں ملی جاتری نے اُس سے پوچھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اُس نے جواب دیا۔ میں پانچ ہزار لوگوں کی جان ہلاک کرنے کے لئے ابتدا کی طرف جا رہی ہوں۔ چند دنوں بعد جب طاعون واپس آ رہی تھی وہی جاتری اُس سے پھر ملا۔ جاتری نے کہا۔ تم نے تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں بغداد میں پانچ ہزار لوگوں کو مار ڈالنے کے لئے جا رہی ہوں۔ اب تو تم نے پانچ کی جگہ پچاس ہزار مار ڈالنے کے لئے طاعون لے کر پچاس ہزار نہیں۔ میں نے تو صرف پانچ ہزار کو ہلاک کیا ہے جیسا کہ میں نے تم سے کہا تھا۔ باقی سب لوگ اپنے ڈر سے مرے ہیں۔

خوف کے مارے بدن کے سب رگ پیٹھے مارے جلتے ہیں۔ خوف کے باعث خون چلتا چلتا بند ہو جاتا ہے۔ نیز تمام زندگی کی طاقتیں باقاعدہ اور صحیح حرکت کرنے سے رہ جاتی ہیں۔ خوف سے جسم سخت اور بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں وہی ہماری طرف کھینچ آتی ہیں۔ بلکہ جن

لوگوں کی نسبت ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ فلاں حالتوں سے ڈرتے ہیں، اُن لوگوں کو بھی ہم انہی حالتوں میں گرفتار کرا دیتے ہیں۔ اور جس قدر ہمارا اپنا خیال مضبوط ہوگا اور جس قدر اُن لوگوں پر ہمارے خیال کا اثر ہوگا۔ اُسی قدر ہم اور یہ لوگ ان حالتوں کو اپنی طرف کشش کر لینگے اور یہ کشش برابر جاری رہے گی گو ہم اور دوسرے لوگ اس کے عمل سے واقف بھی نہ ہوں۔ عموماً بچپن پر خاصکر جب وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں بڑے لوگوں کی نسبت ارد گرد کی باتوں کا بہت کچھ اثر ہوتا ہے۔ بعض تو عکس تصویر کی سختی کی مانند تاثیر پذیر اور سریع الحس ہوتے ہیں۔ ان پر اُس لباس کی چیزوں کا نقش بہت جلد پڑتا ہے اور جوں جوں وہ زیادہ عمر کے ہوتے ہیں یہ نقش زیادہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پس جن شخصوں کی نگرانی میں یہ بچے ہیں اُن شخصوں کو اپنی ذہنی حالتوں کے ٹھیک کرنے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور خاصکر والدہ کو حمل کی حالت میں بہت ہوشیار رہنا چاہیے جبکہ بچہ اُس کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت ہر ایک خیال اور ہر ایک ذہنی حالت نا زائیدہ بچے کی زندگی پر بہت کچھ صریح اثر رکھتی ہے۔ والدین کو احتیاط رکھنی چاہئے کہ وہ بچے میں خواہ بھوٹا ہو خواہ بڑی عمر کا ہو ناجائز خوف نہ پیدا کریں۔ والدین اکثر یا تو فکر کے مارے ایسا کرتے ہیں یا بعض اوقات حد سے زیادہ احتیاط کے تقاضے سے۔ لیکن احتیاط کی زیادتی ایسی بُری ہے جیسی احتیاط کی کمی۔

مجھے کئی ایسی مثالیں معلوم ہیں کہ بچے کو اس قدر متوازن ڈرایا گیا۔ اس خیال سے کہ فلاں حالت اُس پر غلبہ نہ پائے۔ کہ جن باتوں کا ڈر تھا وہی اُس میں آگئیں اور اگر اس بچے کو اس قدر نہ ڈرایا جاتا تو غالباً وہ باتیں اُس پر غلبہ نہ پاتیں۔ بسا اوقات تو خوف کی کوئی کافی وجہ نہیں ہوتی اور جس حالت میں کوئی وجہ ہے تو اس صورت میں یہ بہتر ہوگا کہ اس کے برعکس حالت خیال کیجائے تاکہ جو قوت اپنا کام یا اثر کر رہی ہے وہ زائل ہو کر اُس کا اثر جانا رہے اور پھر بچے کو عقلمندی اور طاقت کا خیال دلایا جائے تاکہ بچہ اُس حالت کا مقابلہ کر سکے اور اس پر غلبہ آجائے نہ کہ اُس سے متلوب ہو جائے۔

ایک ہی دو روز کی بات ہے کہ ایک دوست مجھے اس بارہ میں اپنی زندگی

کے تجربہ کا حال بتا رہا تھا۔ ایسے وقت میں جبکہ وہ ایک خاص عادت کا بہت سخت مقابلہ کر رہا تھا۔ اُس کی ماں اور وہ نوجوان عورت جس سے اُس کی شادی ہونیوالی تھی لیکن اس شادی کے لئے ایک خاص مہیاہ معین تھی اور یہ شرط تھی کہ اس عرصہ میں وہ شخص اپنی عادت پر غالب آجائے۔ ان دونوں نے اُس کو اس قدر ڈرایا کہ وہ اُن کے خوف دلائینوالے خیالات کے پس میں ہو گیا اور بہت حوصلہ اور کم ہمت ہو کر اپنی عادت پر غالب نہ آسکا وہ ہمیشہ اُن کے ڈرانے والے خیالات کو ہی سوچتا رہتا تھا۔ وہ برائے شک وشبہ میں بڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں اور اس نوجوان عورت کے سوالات کا جواب کافی طور پر نہ دے سکتا تھا۔ اس لئے انہوں نے اُس کے دل میں جو شبہ اور خوف پیدا کر دیا تھا اس سے اُس کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ کچھ بھی کوشش نہ کر سکا اس لئے اس کی ماں اور اُس نوجوان عورت نے اُس شخص میں جرات اور تقویت پیدا کرنے کی بجائے اُسے اور بھی بہت ہمت کر دیا اور اُس کے دل میں یہ سمجھا دیا کہ اُس کا کوشش کرنا بالکل عبث ہے۔

دیکھو یہاں بہر دو شخص تھے جو اُس سے بہت محبت کرتے تھے اور جو اُسے اپنی عادت پر غالب آنے کے لئے سب کچھ کر سکتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں عورتیں خیال کی قوتوں کی جیکے جیکے اثر کرنے والی اور غالب آنے والی طاقت سے ناواقف تھیں اس لئے اُس کو حوصلہ دینے اور اُس کی ہمت بڑھانے کی بجائے انہوں نے اُسے ہمتا کر کے بالکل بہت ہمت کر دیا اور کچھ تو وہ خود بہت ہمت تھا انہوں نے اُسے ڈرا کر اور بھی اُس کا دل توڑ دیا۔ اس وجہ سے اُس کے لئے یہ لڑائی یکنی شکل ہو گئی۔

خوف پریشانی اور اسی قسم کی تمام ذہنی حالتوں میں مصروف رہنے سے۔ کوئی شخص ہو خواہ مرد خواہ عورت خواہ بچہ۔ ہر ایک کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ خوف سے خون جسم میں اچھی طرح حرکت نہیں کرنا اور صحت میں فرق آ جاتا ہے پریشانی سے جسم کو اندر ہی اندر گھن لگ جاتا ہے اور اُسے کمزور کر کر آخر اس کے مگرے مگرے کر ڈالتی ہے۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر کسی نقصان کا مدت تک رنج کیا جائے تو بھی یہی حالت ہوگی۔ ہر ایک ذہنی حالت اپنے ساتھ خاص خاص مرض لاتی ہے۔ مثلاً حصول دولت کی بے حد آرزو کرنا۔ کوتاہ دست اور بخیل ہونا۔ روپیہ اکٹھا

کرنے کی تمنا رکھنا۔ ہر ایک سے اسی قسم کے نتائج پیدا ہونگے۔ غصہ جمد کینہ۔ متواتر عیب جوئی کی عادت۔ شہوت۔ سہر ایک سے ایسے ایسے خاص خاص نتائج پیدا ہوتے ہیں جن سے جسم اندر ہی اندر کھلتا جاتا ہے کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور آخرش پاش پاش ہو جاتا ہے۔

ہم معلوم کریں گے کہ راست روی یا نیکو کاری یعنی اعلیٰ تر قوانین کے موافق زندگی بسر کرنے سے نہ صرف خوشی اور بہبودی ملتی ہے بلکہ جسمانی صحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ عبرانی قوم کے ایک مشہور پیغمبر نے زندگی کی نسبت یہ بیان کیا ہے جس بیان کو ہم زندگی کے لئے اکیسر کہیں تو بجا ہے جیسے کہ راست روی یا نیکو کاری زندگی بخشتی ہے اسی طرح کج روی یا بد کرداری موت لاتی ہے۔

”برعکس اس کے راست روی یا نیکو کاری کے طریق میں سلامتی ہے اور اس کے راستہ میں موت نہیں ہے۔“ ایک زمانہ ایسا آئیگا جبکہ یہ معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب اُس سے بڑھکر ہے جو اکثر لوگ اب تک قیاس کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ یہ کہنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ میری روح ایک خوشنما عالیشان محل میں رہیگی یا میرے بنائے ہوئے جھونپڑے میں رہیگی جو آخر کار تباہ اور برباد ہو جائیگا۔

بے شمار لوگوں کے جسم جو ادھوری اور غیر موزون زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان تاثیرات کے باعث اپنے وقت سے پہلے ہر سال کمزور ہوتے جاتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں۔ افسوس ان بچارے مکاؤں یعنی جسموں پر! اصل میں نشا یہ تھا کہ یہ مکان نہایت خوشنما متدرہ ہوں لیکن جاہل بے پروا اور دھوکے میں آئے ہوئے کینوں کے سبب یہ مکان ویران ہو گئے۔ افسوس ہے ان مکاؤں پر!

جو شخص غور سے مشاہدہ کرنے والا ہے اور جس نے خیال کی قوتوں کی طاقت کا بغور مطالعہ کیا ہے وہ شخص آواز حرکات اور خط و خال کے ذریعہ وہ نتائج معلوم کریگا جو اُس کے ذہن کی موجودہ صورتوں اور حالتوں سے ظہور میں آئے ہیں اور اگر اس شخص سے ذہن کی موجودہ حالتیں اور صورتیں بیان کی جائیں تو وہ آواز حرکات اور خط و خال کا چربہ کھینچدیگا اور نیز عام طور پر وہ خاص جسمانی تکلیفیں بھی بیان کر دیگا جن میں وہ مرین مبتلا ہے۔

ہم نے ایک مستند شخص سے سنا ہے کہ مختلف جانوروں کے جسموں کے پتختہ ہونے میں جو وقت لگتا ہے اور جتنے عرصہ تک وہ جیتے ہیں اس کے مقابلہ میں اگر انسان کے جسم۔ اُس کی ساخت اور اُس کے سن بلوغ۔ پیر پھیننے کے عرصہ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آج کل جو انسان کی عمر ہے اس کی نسبت انسان کی

قدرتی عمر تقریباً ایک سو اسی سال کی ہونی چاہئے۔ لیکن بہت سے شخص جو بھلے اور گمراہ موجود ہیں اُن پر غور کرو کہ اُن کے جسم جلدی بوڑھے اور کمزور ہوتے جاتے ہیں اور شکست ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی عمر کے وسط پر بھی نہیں پہنچنے پاتے اور مر جاتے ہیں۔

پس چونکہ زندگی کی اصل معیار اس طرح سے کم ہو گئی ہے اس لئے سب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ عمر طبعی اتنی ہی قصوری ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جب ایک خاص عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر لوگوں پر اس عمر میں بڑھاپا چھا جاتا ہے اور وہ ٹھکے ٹوٹے ہو جاتے ہیں وہ اس بات کو بالکل سچ سمجھ لیتے ہیں اور یہ خیال کرتے گتے ہیں کہ ہماری بھی ضروری یہی حالت ہوگی جیسے اوروں کی ہوا کرتی ہے اور اس خیال سے وقت سے پہلے اپنے پر تباہی اور بربادی لاتے ہیں۔ دراصل جسم کے بنانے اور از سر نو تعمیر کرنے میں انسان کے ذہن یا نفس کا بڑا زبردست اور طاقتور اثر ہوتا ہے۔ جس قدر ہم ان تاثیرات کو زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے اسی قدر لوگ اس بات کے عادی ہو جائیں گے کہ وہ خوشی سے توقع رکھیں گے کہ ہم ایک سو بیس کے قریب پہنچیں گے۔

اس وقت مجھے ایک مہربان لی بی یاد آتی ہے جس کی عمرای برس کے قریب ہے۔ اکثر لوگ تو اسے بوڑھی عورت کہیں گے خصوصاً وہ لوگ جو عمر کو برسوں کی تعداد سے شمار کرتے ہیں۔ لیکن اس عورت کو بڑھاپا کتنا ایسا ہی ہے۔ جیسے کہ سیاہ کو سفید کہہ دینا یہ عورت پچیس برس کی لڑکی سے زیادہ بڑھاپا نہیں معلوم ہوتی بلکہ بہت سی پچیس برس کی عمر والیوں سے بھی جوان معلوم ہوتی ہے چونکہ یہ عورت تمام لوگوں اور تمام چیزوں میں نیکی یا بھلائی کی تلاش میں ہے۔ اس لئے اس نے ہر جگہ نیکی ہی نیکی دیکھی ہے اُس کے مزاج اور کلام کی عمدگی جیسی اب ہے اور جس سے اُس نے تمام لوگوں کے دلوں کو گرویدہ خاطر کر لیا ہے ایسا ہی مزاج اور کلام اُس کا عمر بھر رہا ہے۔ ان تمام برسوں میں اُس نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں میں بلداشت ہمت اُمید اور تقویت پیدا کر دی ہے۔ اور یقین ہے کہ ابھی اور بہت سے برسوں تک ایسا ہی کرتی رہے گی۔

اُس کے خیال میں کسی قسم کے خوف و تشویش و غم و اندیشہ و رنج و الم

کمیہ پن اور طبع نے راہ نہیں پایا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ اس کا نفس ان بیقاعدہ اور پیہودہ حالتوں سے بری ہے اس لئے اُس کے جسم میں وہ بیماریاں بھی نمودار نہیں ہوئیں جو اکثر لوگوں میں ہوا کرتی ہیں۔ یہ لوگ اپنی جمالت اور ناواقفیت سے یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بیماریاں قدرتی ہیں اور سب کو ہوا کرتی ہیں اور اُن کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ دائمی انتظام کائنات کے بموجب ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بیماریوں اور مرضوں میں مبتلا ہونا ہر ایک کے لئے لازمی ہے۔ اس عورت نے اپنی زندگی میں مختلف طرح کے واقعات اور تجربے دیکھے ہیں گویا یہ بڑی جہاندیدہ عورت ہے بہت تک کہ یہ تمام چیزیں اُس کے خیال میں اور اسی لئے اُس کی زندگی میں داخل ہو جاتیں۔ اگر وہ جمالت سے انہیں اپنے اندر داخل ہونے دیتی برعکس اس کے اس نے عقلمندی سے یہ بات معلوم کر لی ہے کہ ہر حال ایک سلطنت پر تو وہ پوری پوری قابض اور حاکم ہے اور یہ سلطنت اُس کے نفس یا ذہن کی سلطنت ہے۔ اور جیسا اُس کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق بعض چیزیں اس سلطنت میں داخل ہونے پاتی ہیں اور بعض بالکل داخل نہیں ہونے پاتیں۔ علاوہ ازیں اُسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس بات کا تصفیہ کرنے سے یعنی اپنے ذہن میں کس قسم کے خیالات آنے دے اور کس قسم کے نہیں۔ وہ اپنی زندگی کی تمام حالتوں کا تصفیہ کر رہی ہے۔ جب ہم اُس عورت کو ادھر ادھر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اُس کی لٹاش طبیعت اور اس کے جوانوں کے سے قدموں پر نظر ڈالتے ہیں اور اُس کے خوشی سے بھرے ہوئے قمقموں کو سنتے ہیں تو حقیقت میں بڑی خوشی جوش اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ درحقیقت یہ بات شیکسپیر کو بھی معلوم تھی۔ اُس کا بیان ہے ”نفس یا ذہن ہی کے باعث جسم مالا مال ہوتا ہے“۔

حال کا ذکر ہے کہ جب وہ سڑک پر ٹہل رہی تھی میں اُسے مندرجہ ذیل کام کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ سڑک کے کنارے جو بچے کھیل رہے تھے اُن سے باتیں کرنے کے لئے اور کسی قدر اُن کے کھیلوں میں شریک ہونے کے لئے ذرا ٹھہر گئی۔ پھر اپنا قدم کسی قدر بڑھایا اس غرض سے کہ دھو بن جو اُس کے کپڑے دھو کر صاف کر رہی تھی۔ اور اُن کو ہلا جلا کر سکھا رہی تھی اُس سے کچھ بات چیت کرے۔ پھر ایک مزدور سے باتیں

کرنے کے لئے بٹھر گئی جو اپنے کام پر سے ایسا کھلنے کا برتن ہاتھ میں لئے ہوئے آ رہا تھا۔ بعد میں ایک عورت جو گاڑی میں جا رہی تھی اُس کے سلام کا جواب دینے لگی۔ اور اس طرح سے جو لوگ اُس کے پاس آنے لگے اُن سب میں اپنی خوشنما اور بشارتِ زندگی کی جھلک پیدا کر رہی تھی۔

جب میں اُس کی حرکات کو غور سے دیکھ رہا تھا خوش قسمتی سے ایک بڑھیا عورت اُس کے پاس سے گزری۔ یہ عورت دراصل بوڑھی تھی گو اُس کی نسبت عمر میں دس پندرہ برس چھوٹی ہوگی۔ تاہم اس کی پیٹھ جھک گئی تھی اور اس کے جوڑوں اور پٹھوں میں بھی حرکت کی قابلیت بہت کم ہو گئی تھی۔ وہ چپ چاپ تھی اور اُس کے چہرہ پر اُداسی چھائی ہوئی تھی۔ علاوہ بریس سر پر کالی ٹوپی پہنے ہوئے تھی اور چہرہ پر ایک بڑا بھاری نقاب اور بھی زیادہ سیاہ رنگ کا بڑا ہوا تھا جس سے اُس کی صورت اور بھی زیادہ ماتمی دکھائی دیتی تھی۔ اُس کی کل پوشاک اسی قسم کی تھی۔ اس نیم و خشیانہ لباس اور اُس کی صورت اور چہرے سے دو باتوں کا اظہار ہوتا تھا۔ اول اُس کے ذاتی غم اور تفکرات جن کو وہ اس طرز سے برابر یاد رکھتی تھی۔ دوم چیزوں کی یدی نیکی اور لا انتہا ذاتِ باری کی محبت یعنی عشقِ الہی اور اس کی لازوال نیکی میں ایمان نہ لانا اور یقین نہ کرنا۔

چونکہ یہ بڑھیا عورت اپنے ہی مرضِ غم اور تفکرات میں مبتلا تھی اُسے کسی قسم کی خوشی اُمید ہمت اور کوئی عمدہ اور قیمتی شے نہ تو دیکھ سکتی تھی اور نہ وہ انہیں اور لوگوں کو دے سکتی تھی جو اُس کے پاس سے گزرتے تھے یا جن سے وہ ملتی جلتی تھی۔ بلکہ اس کے برعکس وہ تمام لوگوں کے دلوں میں وہ ذہنی حالتیں سمجھاتی اور پیدا کرتی تھی جو ہماری عام زندگی میں اکثر پائی جاتی ہیں اور بہت سے لوگوں میں ان حالتوں کو دو بالا کر دیتی تھی۔ اور جب یہ عورت ہماری مشفقہ کے پاس سے ہو کر گزری تو اُس کے سر کے ذرا جھک چلنے سے اور اُس کے چہرے کے اظہار سے مندرجہ ذیل خیال مفہوم ہوتا تھا۔ گویا وہ ہماری مشفقہ سے یہ کہتی ہوئی معلوم ہوتی تھی کہ تمہاری پوشاک اور تمہارا رویہ تمہاری عمر کے مطابق نہیں معلوم ہوتا، اچھا لگتا کہ ہماری مشفقہ کا لباس اور چلن ایسا نہیں ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہمیں اسی عمدہ نمونہ کے لئے شمار شخص اس دنیا میں نصیب کرے۔ اور خدا کرے یہ لوگ ہزار برس جیئیں۔ بنی نوع انسان

کے لئے مبارک ہوں اور اپنے بے شمار محسوسوں کو اپنی عمدہ زندگیوں کی بنیاد بنائیں۔

اگر تم ہمیشہ نوجوان رہنا چاہتے ہو اور بڑے ہو کر بھی خوش مزاجی اور نشاط قائم رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں صرف ایک امر کی احتیاط رکھنی چاہئے۔ یعنی یہ کہ تم اپنی خیالی دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرتے ہو۔ اس سے سب باتوں کا تقصیف ہو جائیگا۔ بدھ جی مدارج کا جنہیں الہام ربانی ہو گیا تھا۔ قول ہے: "روح ہی سب کچھ ہے۔ جو کچھ تم سوچتے ہو تم ویسے ہی ہو جاتے ہو۔" لیکن جو انگلستان میں ایک بڑا مشہور مصنف ہو گزرا ہے اس کا بھی یہی خیال تھا۔ جیسا کہ اس کے متعدد ذیل قول سے ثابت ہے: "اپنے لئے خوشیاں اور پسندیدہ خیالوں کے آشیلے بناؤ۔ ہم میں سے کسی کو یہ بات اب تک معلوم نہیں ہے کہ ہم عمدہ خیال کی بدولت کیسے کیسے خوبصورت اور عمدہ محل بنا کر کھڑے کر سکتے ہیں۔ جن میں کوئی مصیبت اور خوشی نہیں آسکتی اور نہ جاننے کا باعث یہ ہے کہ ہمیں ابتدائے عمر میں کسی نے اس قسم کی تعلیم نہیں دی۔" اگر تم اپنے بدن میں جوانی یا بچپن کیسی چالاک طاقت اور خوشنوائی قائم رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہئے کہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں بھرو اور کوئی ناپاک خیال اپنے اندر نہ آئے دو اور پھر یہ باتیں تمہارے جسم میں سیرابی صورت میں نمایاں ہوئی۔ جس قدر اپنے خیال میں تم جوان بنے رہو گے اسی قدر تمہارے جسم میں بھی جوانی بنی رہیگی۔ اور اس سے تم دیکھو گے کہ تمہارا جسم تمہارے نفس کو مدد دے گا کیونکہ جسم نفس کی اسی طرح مدد کرتا ہے جیسا کہ نفس جسم کو بناتا ہے۔

تم متواتر اپنے جسم میں ایسی حالتیں بناتے اور ظاہر کرتے رہتے ہو جو تمہارے اندرونی خیالات اور تاثیرات سے قریب رکھتی ہیں۔ اس طرح تم اپنے اندر سے ہی عمارت نہیں بنا رہے بلکہ باہر سے بھی تم اسی قسم کی طاقتوں کو اپنے اندر کھینچتے رہتے ہو۔ جیسا تمہارا خاص خیال ہوتا ہے ویسا ہی یا اسی قسم کا خیال باہر سے آ جاتا ہے۔ مثلاً اگر تمہارا اندرونی خیال بشاشتہ اسید اور خوشی سے بھرا ہوا ہوگا تو تم میں اسی قسم کے اور خیالات آجائیں گے۔ اور اگر تمہارا خیال رنج و غم اور باؤسی سے بھرا ہوا ہے تو تمہیں اور ایسے ہی خیالات سوجھیں گے۔ اگر تمہارا خیال رنج و غم اور باؤسی سے بھرا ہوا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے

کہ تم شاید نادانستہ طور سے رفتہ رفتہ اسی قسم کے اور خیالات سے تعلق پڑھاتے رہے ہو۔ تمہیں اب پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے تاکہ تم اپنے میں بچپن کی ابتدائی حالت پھر پیدا کرو اور بے فکری کے خیال دل میں لاؤ۔ جو بہت سے بچے ملکر کھیلتے تھے ہیں انہیں گھیل کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو اکیدا چھوڑ دیا جائے اور اور بچے اُس کے پاس نہ ہوں۔ تو یہ بچہ فوراً افسردہ خاطر ہو کر چپ چاپ اور بے حس و حرکت ہو جائیگا۔ اور بالکل کھیلے کو دسے گا نہیں۔ گویا اس بچے کو اُس کے خیالات کی خاص رو سے علیحدہ کر دیا اور گویا اب وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔

وہ تمہیں اب پھر اس قسم کے بچپن کے بشاش خیالات کی رو کو اندر آنے دینے کی ضرورت ہے۔ یہ رو اب رفتہ رفتہ تم میں آنی بند ہو گئی ہے۔ تم اب حد سے زیادہ سنجیدہ یا اداس ہو گئے ہو یا یہ کہ زندگی کے بڑے بڑے کاغذ بار میں مصروف ہو۔ تم اب بھی خوش طبعی اور شاشت ظاہر کر سکتے ہو اور اس کے لئے یہ ضرور نہیں کہ بچہ پن یا بہبودی کرو۔ ہنسی خوشی کی حالت میں تم اپنا کام اور بھی اچھی طرح کر سکتے ہو۔ اور اگر تم برابر سنجیدگی اداسی اور غور و فکر کی حالت رکھو گے تو اس سے تم نقصان اٹھاؤ گے۔ بہت سے لوگ جو اس افسردہ حالت میں عرصہ دراز تک رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مسکراتا بھی اُن کے لئے مشکل ہو جاتا ہے۔

وہ اٹھارہ یا بیس برس کی عمر میں تم نے بچپن کی کھلندری اور خوش طبع حالت سے نکلنا شروع کیا۔ تم نے زیادہ سنجیدگی اختیار کی۔ تم کسی کام میں پڑ گئے۔ اور اس کام کے تفکرات و فتنوں اور ذمہ داریوں میں کم و بیش بھٹکے گئے۔ تم ایسے کاروبار میں شریک ہو گئے جس میں تمہیں بہت کچھ وقت یا تکلیف اُٹھانی پڑتی ہے یا تم کسی ایسے کام میں مصروف ہو گئے جس کے انجام دینے میں تمہیں کھیلنے کے لئے وقت نہیں ملا۔ بعد میں جب تم اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں میں بسے چلے تو تم میں اُن کے پُرانے خیالات بھر گئے۔ تم اُن کی طرح ایک خاص عملی طور پر سوچنے لگے اور اُن کی غلط فہمیوں کو تم نے بے چون و چرا بیچ مان لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہارے اندر فکر و تفکرات سے بھرے ہوئے خیالات کی رو آئے گی۔ اور بے خبری میں تم اسی رو میں بسے چلے گئے یعنی اسی قسم کے خیالات میں غور ہو گئے۔ یہ خیالات

تمہارے خون اور گوشت میں رہ گئے۔ تمہارے جسم کی ظاہری صورت ان خیالات کی رو سے ملکر بنتی ہے جو تمہارے ذہن سے تمہارے جسم میں آتی رہتی ہے۔ اسی حالت میں برسوں گزر گئے اور اب تم دیکھتے ہو کہ تمہاری بیرونی حرکات میں پہلے جیسی چستی و چالاکی نہیں رہی۔ تمہاری چال بھدھی ہو گئی اور شکل سے چل پھر سکتے ہو چنانچہ اب تم درخت پر ایسی آسانی سے نہیں چڑھ سکتے جیسے کہ چودہ پندرہ برس کی عمر میں چڑھ سکتے تھے تمہارے بیرونی افعال و حرکات میں تیزی اور پھرتی کا نہ رہنا تمہارے ذہنی خیالات کا نتیجہ ہے۔

”اب بتدریج ہی تمہاری حالت بہتر ہو سکتی ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جبکہ عمدہ خیالات کی مضبوط رو اپنے ذہن میں برقرار آنے دو۔ قادر مطلق سے یہ التجا کرو کہ وہ تمہیں نیک راستہ دکھائے اور مضر اور ناپاک خیالات سے ہٹا کر تمہارے ذہن کو صحت بخش اور پاکیزہ خیالات کی طرف رجوع کرے۔“

”حیوانوں کی طرح ہماری نسل کے لوگوں کے جسم گزشتہ زمانہ میں کمزور اور بوسیدہ ہو گئے۔ روحانی علم کی ترقی سے اس بوسیدگی کا سبب معلوم ہو جائیگا۔ اور یہ بھی ثابت ہوگا کہ ہم ایک اعلیٰ قانون یا طاقت کے ذریعہ اپنی مادی حالت کو درست کر سکتے ہیں اور ہمیشہ اپنے جسم کو از سیر نو بنا کر اس میں زیادہ طاقت پیدا کر سکتے ہیں۔ اور زمانہ گزشتہ کی طرح اس قانون یا طاقت کو بے سوچے سمجھے استعمال میں نہیں لےتے جس سے ہمارے جسم کمزور ہو جائیں اور آخرش فنا ہو جائیں۔“

کامل اور واقف صحت کا ہونا زندگی کی اصلی اور طبعی حالت ہے۔ اس کے برعکس جو حالت ہے وہ غیر طبعی اور غیر معمولی ہے۔ اور یہ غیر طبعی اور غیر معمولی حالت عموماً گمراہی کے باعث وقوع میں آتی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے مرض مصیبت اور بیماری ہرگز پیدا نہیں کی۔ یہ سب انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں قوانین ہستی کے خلاف عمل کرنے سے ہی یہ باتیں ظہور میں آتی ہیں۔ ہم ان تکلیفوں کے دیکھنے کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہم رفتہ رفتہ اگر ان کو قدرتی نہ خیال کریں تو ضرور سمجھنے لگتے ہیں۔

ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ طبیب جسم کا علاج کرنے کی بجائے ذہن یا نفس کو شفا بخشنے کی کوشش کیا کریں گے اور اس سے صحت جسمانی عمل میں آئیگی۔ یا یہ کہ وہ اصل طبیب ادیب ہوا کریگا۔ اس کا کام یہ نہ ہوگا کہ بیماری

یا مرض آنے کے بعد لوگوں کو تندرست کرے بلکہ وہ اُن کو پہلے ہی سے ایسا اچھا رکھیں کہ بیماری پیدا ہی نہ ہو۔ اس سے بھی آگے ایک وقت ایسا آئیگا کہ ہر ایک شخص خود ہی طبیب ہوگا اور اپنا علاج آپ کر لیگا۔ جس قدر ہم اپنی ہستی کے اعلیٰ قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور جس قدر ہم ذہن اور روح کی طاقتوں سے زیادہ اچھی طرح واقفیت حاصل کریں گے اسی قدر ہم جسم کی طرف کم توجہ دینگے۔ یعنی جسم کی معمولی احتیاط رکھنے میں تو کمی نہیں کریں گے لیکن اس کا خیال کم کریں گے۔

آج کل ہزاروں جسموں کی حالت بہتر ہو جائے اگر اُن کے مالک اُن جسموں کا زیادہ خیال کرنا یا ان پر زیادہ توجہ دینا چھوڑ دیں۔ قاعدہ ہے کہ جو لوگ اپنے جسموں کا بہت کم خیال کرتے ہیں اُن کی صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ بہت سے لوگ اسی سبب سے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ اپنے جسموں کے فکر و تردد میں پڑے رہتے ہیں۔

جسم کو غذا و ورزش تازہ ہوا اور دھوپ جس کی اُسے ضرورت ہے پہنچانے رہو اور اُسے صاف رکھو اور پھر اس کا جہاں تک ہو سکے بہت کم خیال کرو۔ اپنے خیالات اور گفتگو میں جسم کی منفی حالت پر زور نہ دو۔ بیماری اور امراض کا ذکر نہ کرو۔ ان باتوں کا ذکر کرنے سے تم اپنے مثبت نقصان پہنچاتے ہو۔ اور اُن لوگوں کو بھی جو تمہاری بات بغور سُنتے ہیں۔ ایسی باتوں کا ذکر کرو جن کے سُنے سے لوگوں کی حالت بہتر ہو۔ اس طرح تم اُن میں صحت اور تقویت پیدا کرو گے اور کمزوری اور بیماری کو دور کرو گے۔

منفی حالت پر زور دینا ہمیشہ مضر ہوتا ہے۔ جسم کی نسبت بھی یہ مسئلہ ایسا ہی درست ہے جیسے اور سب چیزوں کی نسبت۔ ایک شخص جس نے کامل طبیب اور حکیم حاذق ہونے کے علاوہ انسان کی اندرونی قوتوں اور طاقتوں کا بغور مطالعہ اور مشاہدہ بھی کیا ہے اس کا مندرجہ ذیل کلام خاص کر قابلِ سند ہے۔ ”بیماری کا خیال کرنے سے ہمیں صحت نہیں حاصل ہو سکتی۔ جیسے کہ غیر مکمل حالت پر غور کرنے سے ہم حالت کمال کو نہیں پہنچ سکتے اور بے سُر آوازوں کے سننے سے سُر کارس نہیں آ سکتا۔ ہمیں ہمیشہ صحت اور ثبات کا اعلیٰ ترین خیال اپنے ذہن میں قائم رکھنا چاہیے۔“

”اپنی صحت کی بابت کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جو تم نہیں جانتے۔“

اپنی بیماریوں پر زور نہ دو اور ان کی علامات کا غور سے مطالعہ نہ کرو۔ اس بات کا اپنے نشیں ہرگز یقین نہ دلاؤ کہ تم اپنے پر پورے پورے سبب نہیں ہو چکے ہو کہ یہ کہو کہ تم اپنی جسمانی بیماریوں پر غالب ہو اور اپنے تئیں کسی ایسے طاقت کا غلام نہ سمجھو۔۔۔۔۔ میں بچوں کو شروع ہی سے یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ وہ عمدہ اور صحت بخش خیالات سوچنے کی عادت ڈالنے اور درجہ کے خیالات پیدا کرنے اور پاک و صاف زندگی بسر کرنے سے اپنے اور بیماری کے درمیان ایک سدہ بنا کر کھڑی کر لیں۔ میں انہیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ وہ موت کے تمام خیالات بیماری کی تمام صورتیں تمام خرافات اور جاذبہ مثل نفرت کینہ انتقام حسد اور لذت انسانی کے یکطرفہ اپنے اندر سے اس طرح خارج کر دیں جس طرح کہ بُرائی کرنے کی تحریص کو اپنے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں مندرجہ ذیل تلقین کروں گا۔ خراب غذا خراب پانی اور خراب ہوا سے خون بگڑ جاتا ہے خراب خون سے رگ و ریشہ خراب ہو جاتے ہیں اور اس طرح گوشت کے خراب ہونے سے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ عمدہ اور صحت بخش خیالات تندرست جسم کے لئے اسی قدر ضروری ہیں جیسے پاک خیالات پاکیزگی کی زندگی کے لئے ضروری ہیں۔ مضبوط قوت ارادت کے ترقی دینے میں کوشش کرنی چاہئے اور ہر طرح سے زندگی کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے کمر بستہ رہنا چاہئے۔ بیماریوں کو چاہئے کہ اُمید اطمینان اور تسلی رکھیں۔ ہمارے وہم اور خیالات ہی ہماری ترقی کے سدہ راہ ہیں۔ کوئی شخص اپنے بھروسے سے زیادہ کامیابی یا صحت حاصل نہیں کر سکتا۔ عموماً جو کامیں ہمیں پیش آتی ہیں وہ ہماری اپنی ہی پیدا کی ہوئی ہیں۔

۲۔ اس کائنات میں ہم جنس چیزوں سے ہم جنس چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ نفرت سے نفرت، بغض سے بغض، کینہ سے کینہ، حسد سے حسد اور انتقام سے انتقام پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایک ناقص خیال سے اور ناقص خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہی سلسلہ چلا جاتا ہے جتنے کہ انہی کی نالائق اور ناشائستہ پو سے دنیا بھر جاتی ہے۔ ہر صاحب اولاد اور ہر ایک سچا طبیب زمانہ آئندہ میں جسم میں دوائیاں بھرنے کی بجائے ذہن کو عمدہ اصولوں سے پُر کرے گا۔ زمانہ مستقبل کی ماٹیں اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گی کہ غصہ نفرت اور کینہ کے بخار کو محبت کی دوا سے جو اس دنیا کی تمام بیماریوں کا علاج ہے رفع کرے۔

آئندہ زمانہ کا طبیب لوگوں کو اس امر کی تلقین دینا کہ خوش طبعی بھی خواہی اور شریفانہ کام کرنے کی عادت پیدا کرو۔ صحت قائم رکھنے اور دل کو تقویت دینے کے لئے یہی مقوی دوائیاں ہیں۔ اور دل کا بلاش رکھنا دوائی کی مانند فائدہ بخش ہے۔ تمہارے ذہن کی سلامتی اور مضبوطی کی طرح تمہارے جسم کی صحت بھی تمہارے تعلقات پر موقوف ہے۔ ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ قدرتنا زندگی کی اس لا انتہا روح میں اور کل زندگی کے اس ماتخذ میں کسی قسم کی کمزوری اور بیماری داخل نہیں ہو سکتی۔ پس تم اس لا انتہا زندگی سے اپنی پوری پوری یگانگت بخوبی معلوم کرو۔ اسے اپنے اندر آزادی اور افراط سے آنے دو اور پھر تمہیں بلوری پوری اور تازہ جسمانی صحت اور طاقت حاصل ہوگی۔

نیکی ہمیشہ بدی پر غالب آ سکتی ہے۔ صحت بیماری کو پامال کر سکتی ہے۔ کیونکہ انسان جیسا خیال کرتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ پس ہوش میں آؤ اور پاک خیالات کو اپنے دلوں میں جگہ دو۔

اس کل کا بلیا اب اس ایک فقرے میں آ سکتا ہے: ”خدا خیر محض اور صحت کامل ہے اور ویسے ہی تم ہو“ تمہیں اپنی اصلی ہستی سے واقفیت پیدا کرنی چاہئے۔ جب تمہیں یہ علم حاصل ہو جائیگا تو تم معلوم کرو گے کہ تمہیں اس بات کے تحقیق کرنیکی طاقت ہو جائیگی کہ کونسی صورتیں یا حالتیں تمہارے جسم میں بیرونی طور پر نمایاں ہوں۔ تمہیں لا انتہا روح سے اپنی یگانگت پہچانی اور سمجھنی چاہئے۔ پس خدا کی مرضی تمہاری مرضی ہے۔ تمہاری مرضی خدا کی مرضی ہے۔ اور ”خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے“ جب ہم اس یگانگت کو سمجھ کر اس میں متواتر زندگی بسر کرنے سے علیحدگی کے خیال کو قطعی دور کر دیں گے تو ہماری جسمانی بیماریاں اور کمزوریاں ہی نہیں جاتی رہیں گی بلکہ ہر طرف سے تمام قسم کی قیود اور رکاوٹیں بھی جاتی رہیں گی۔

پس پربیشور میں مگن ہو کر برم آئند حاصل کرو اور وہ تمہارے سائے منور تھے سدا کر بجائے پھر تمہارے اندر سے ہمیشہ یہ آواز آیا کرے گی کہ میرے حصہ میں عہدہ قطع آئے ہیں اور چاہے بیش بہا تر کہ مجھے پہنچا ہے۔ اپنے دل سے یہ اعتقاد دور کر دو کہ عہدہ چیزیں اور عہدہ واقعات تمہیں آئندہ نصیب ہونگے۔ اسی وقت اصلی زندگی میں داخل ہو جاؤ اور داخل ہو کر ان چیزوں اور واقعات پر قبضہ کر لو۔ اور ان پر بخوبی قادر ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے جیسے صاحب وراثت کے لئے

اور شاہانہ نذر کے مالک کے لئے عمدہ سے عمدہ چیزیں ہی کافی ہو سکتی ہیں۔
معمولی اور ادنیٰ درجہ کی ہرگز کافی نہیں ہو سکتیں +

محبت کا راز طاقت اور نتائج

یہ لا انتہا محبت کی روح ہے۔ جو ہمیں ہم اس سے اپنی یگانگت پہچان لیتے ہیں ہم میں اس قدر محبت بھر جاتی ہے کہ تمام چیزوں میں نیکی ہی نیکی دیکھنے لگتے ہیں۔ اور جب یہ امر بخوبی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اور یہ لا انتہا روح دونوں ایک ہی ہیں تب یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ایک طرح سے ہم سب آپس میں ایک ہی ہیں۔ جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں تو ہم کسی شخص یا کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہم سب ایک بڑے جسم کے اعضاء ہیں اور اگر ہم اس جسم کے کسی ایک عضو کو بھی نقصان پہنچا دیں گے۔ تو اس سے باقی اعضاء کو ضرور نقصان پہنچے گا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک عضو کو نقصان پہنچے اور باقی اعضاء کو نہ پہنچے +

جب ہم یہ امر کا حقہ طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ تمام ذی حیات متحد الاصل ہیں یعنی کہ تمام شخص اس ایک لا انتہا روح سے حصہ پاتے ہیں اور اسی لئے وہی لا انتہا زندگی ہر فرد بشر میں موجود ہے تب تمام قسم کے نقصانات اور نفرت دور ہو جاتی ہیں۔ محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اور درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ پھر جہاں کہیں ہم جائیں اور جب کبھی اپنے ہم جنس سے ملیں تو ہم پہچان سکیں گے کہ اس کے اندر خدا ہے۔ اس طرح سے ہم صرف نیکی کی تلاش کرتے ہیں اور اُسے پانیتے ہیں۔ اس سے ہمیں ہمیشہ فائدہ رہتا ہے +

وہ جس شخص نے تلوار سنبھالی ہے وہ تلوار ہی سے مرے گا، اس بڑے مسئلے میں بڑی گہری علمی حقیقت نہاں ہے۔ جو ہمیں ہم خیال کی قوتوں کی پیچیدہ طاقتوں کو سمجھنے لگیں ہم فوراً دیکھ سکیں گے کہ جب ہم دوسرے شخص کی نسبت نفرت کے خیالات اپنے دل میں پیدا کریں گے تو اس پر بھی ہماری ان شیطانی قوتوں کا اثر ہوگا چنانچہ وہی نفرت آمیز خیالات اُس شخص میں پیدا ہو جائیں گے اور اُلٹے ہماری طرف منعکس ہونگے پس جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی جذبے مثلاً نفرت یا غصہ کا اثر مادی جسم پر بھی ہوتا ہے تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ امر ہمارے لئے کس قدر نقصان دہ اور گراں ہے۔ اسی قسم کے تمام خیالات

یا جذبے ہیں مثلاً بغض عیب جوئی یا نکتہ چینی حسد حقارت۔ ان سب کے ہائے میں یہ امر درست ہے۔ آخر میں ہم معلوم کریں گے کہ دوسرے شخص کی نسبت اس قسم کے خیالات دل میں رکھنے سے ہمیں ہمیشہ اُس دوسرے شخص سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔

پس جب ہم اس بات کو بخوبی سمجھ لیتے ہیں کہ تمام گمراہی گناہ اور جرم کی اصل خود غرضی ہے اور تمام خود غرضی کی بنا جہالت ہے تو ہم تمام لوگوں کے کاموں کو محبت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ جاہل اپنے مقصد کے حاصل کرنے میں تمام دنیا کو بھی نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتا اور اس لئے جاہل ہی خود غرض شخص ہے۔ جو شخص دراصل عقلمند ہے وہ ہرگز خود غرض نہیں ہوتا یہ شخص اہل بصیرت ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ چونکہ میں ایک بڑے جسم کا ایک عضو ہوں اس لئے مجھے کل جسم کو فائدہ پہنچنے پر ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ خاص اپنے لئے کوئی ایسی بات نہیں چاہتا جسے وہ تمام بنی نوع انسان کے لئے بھی نہ چاہتا ہو۔

اگر تمام گمراہی گناہ اور جرم کی اصل خود غرضی ہے اور تمام خود غرضی کی بنا جہالت ہے تو جب ہم ان دونوں میں سے کسی ایک صفت کا اظہار دیکھتے ہیں تو جس شخص سے ہم بلیغے اُس میں نیکی کی امید رکھیں گے اور نیکی ہی کی تلاش میں رہیں گے بشرطیکہ ہم اپنی اعلا درجہ کی اندرونی حالت پر مستقل رہیں جب خدا خدا سے ہمکلام ہوتا ہے تو خدا ہی جواب دیتا ہے اور خدائی طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جب شیطان شیطان سے مخاطب ہوتا ہے تو شیطان ہی جواب دیتا ہے اور شیطان ہی کو ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے۔

میں بعض وقت ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں: میں اس شخص میں کوئی نیکی یا بھلائی نہیں دیکھتا، کیا تم کوئی بھلائی نہیں دیکھتے؟ اس صوت میں تمہاری آنکھیں نہیں ہیں۔ ذرا زیادہ غور سے دیکھو اور خوض کرو تو تمہیں ہر ایک انسانی رُوح میں وہی خدائی طاقت معلوم ہوگی۔ لیکن یاد رہے کہ خدا ہی خدا کو پہچان سکتا ہے حضرت عیسیٰ ہمیشہ انسانوں کی نہایت اعلا نہایت کامل اور نہایت عمدہ طاقت کی طرف خطاب کیا کرتے تھے وہ ہر ایک انسان کے اندر خدائی طاقت کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے کیونکہ اُنہوں نے اول اُسے اپنے اندر محسوس کیا تھا۔ وہ سود غوروں اور گنگھاروں کے ساتھ

کھانا کھاتے تھے۔ قانون کی تعبیر کرنے والے اور اُس کے مقلد فہمی وغیرہ اس امر کو کریم یا زیون کہا کرتے تھے۔ وہ اپنی ہی خود بینی خود غرضی اور جہالت میں اس قدر مستغرق تھے کہ انہوں نے خدا کو اپنے اندر کبھی معلوم نہیں کیا اور اسی وجہ سے یہ بات اُن کے خواب میں بھی نہیں آئی کہ سُود خوروں اور گنہگاروں کی بھی حقیقی زندگی ہوا کرتی ہے +

جس قدر ہم کسی شخص کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ بدی یا گمراہی میں گرفتار ہے اسی قدر ہم اس میں بدی اور گمراہی کے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ جس قدر وہ مرتع الحس ہے یا جس قدر وہ اپنے پر بخونی قادر نہیں ہے۔ اسی قدر وہ اور لوگوں کے خیال کی طاقتوں کے بس میں ہوگا اور اُن کے خیالات کا اُس پر بڑا اثر ہوگا۔ اور اس طرح سے ہم دوسرے کو بُرا خیال کر کے اُس کو بُرائی کی تخریبیں دلاتے ہیں اور گویا ہم خود بُرائی کرنے میں شریک ہوتے ہیں اسی طرح جب ہم کسی شخص کو یہ خیال دلاتے ہیں کہ وہ راستی نیکی اور سچائی کے راستہ پر ہے تو ہم اُس کے دل میں راست روی نیکی اور صداقت کے خیالات پیدا کرتے ہیں اور اس طریق سے ہم اُس کی زندگی اور چال چلن پر نہایت عمدہ اثر پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملنے والے لوگوں سے محبت اور پیار سے پیش آئیں تو ہم اُن میں محبت کا جوش دلاتے ہیں اور وہ بھی ہم سے اسی قدر سرگرمی سے بد جوش اور پاک محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمام دنیا تم سے محبت کرے تو یہ ضرور ہے کہ تم اول ساری دنیا سے خود محبت کرو۔ اس نصیحت میں ایک گہرا علمی مسئلہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے +

جس قدر ہم اوروں سے محبت کرینگے اُسی قدر اور لوگ ہم سے محبت کرینگے خیالات طاقتیں ہیں۔ ہر ایک خیال اپنی ہی قسم کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ ہر ایک خیال جو بمنزلہ علت کے ہے اپنے ہی جیسے معلول سے معمور ہو کر اپنے منبع کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سکارخاۃ ابزدی میں ہم سب لوگوں کے رشتے کچھ ایسے ملے جملے ہیں کہ ہمیں لازم ہے کہ عمدہ اور پاک خیالات کو دل میں جگہ دہان خیالات سے تمہارے کلام کی تاثیر میں اور تمہاری تقدیر کی بہتری میں بہت کچھ اصل مدد مل سکتی ہے +

سید سے عمدہ بات یہ ہے کہ ہر ایک شخص دوسروں کی نسبت اپنے دل میں محبت کے خیالات رکھے اور میرے ایک دوست کی طرح اپنی محبت کا اظہار

ہر ایک شخص سے اس طرز خیال میں ظاہر کرے ”اے میرے پیارے میں تم سے محبت کرتا ہوں“ اور جب ہم اس بات کو بخوبی سمجھ لیتے ہیں کہ ہر ایک خیال واپس آنے یا زائل ہونے سے پہلے دوسروں پر اپنا اثر ضرور پیدا کرتا ہے تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ سب کے ساتھ محبت کرنے والا شخص اپنے ملنے والوں ہی کے لئے ایک برکت یا نعمت غلط نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے لئے اُس کا دم غنیمت ہے۔ علاوہ اس کے ہر چار طرف سے یہی محبت آمیز خیالات مختلف صورتوں میں اور لوگ اُس کی طرف ظاہر کرتے ہیں۔

دیکھو ان طاقتوں کا اثر جانوروں پر بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی نسبت بعض جانور زیادہ سترع الحس ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی نسبت ان جانوروں پر ہمارے خیالات اور ہماری ذہنی حالتوں اور تاثرات کا زیادہ جلد اثر ہوتا ہے۔ پس جب کبھی ہم کسی جانور سے ملتے ہیں تو اُس سے محبت اور پیار کے خیالات ظاہر کرنے سے اُس کو بہت کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وہ جانور فوراً معلوم کر لیگا کہ آیا یہ ہمارے دلی خیالات ہیں یا یہ کہ ہم صرف زبان سے ہی اُن کا اظہار کرتے ہیں۔ اور تم اکثر یہ دیکھ کر بڑے خوش ہو گے کہ وہ جانور بھی فوراً اظہار محبت کرتا ہے اور اُس کی علامات سے صاف ظاہر ہونے لگتا ہے کہ وہ ہماری اس محبت اور پیار کو سمجھتا ہے اور اُس کی قدر کرتا ہے۔

کیا ہی خوبی اور خوش قسمتی کی بات ہو اگر ہم ایسی دنیا میں زندگی بسر کریں اور چلیں پھریں جہاں ہر ہمیں ایزدی انسان یا دیوتا ہی ملیں! ایسی دنیا میں تم بھی رہ سکتے ہو اور میں بھی رہ سکتا ہوں کیونکہ جس قدر اس عالم سے حقیقت کو بخوبی سمجھ لینے اسی قدر ہم کو ہر ایک انسان کی روح میں خدا ہی خدا نظر آئیگا۔ اور جب ہم اپنے ہر ایک ملنے والے میں خداوند تعالیٰ کا ظہور دیکھ سکیں گے۔ تو پھر ہم ایسی دنیا میں زندگی بسر کریں گے۔

جب ہم اس طرح پر ہر فرد بشر میں جلوہ نور الہی معلوم کریں گے تو اس حق شناس سے ہم اس جلوہ کو اور بھی زیادہ نمایاں کریں گے۔ اور فروغ دیں گے۔ یہ کیا عمدہ استحقاق ہے۔ جو استحقاق تمہیں حاصل ہے وہی مجھے بھی حاصل ہے۔ پھر ہم دوسرے شخص کی نسبت ظاہری نکر آمیز یا بالائی طور پر بڑے نہیں لگاتے۔ کیونکہ اب ہمیں یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ ظاہری قابل تغیر اور گمراہ کرنیوالی

خودی کو چھوڑ کر اصلی غیر متغیر اور ابدی ذات یا آتما کو دیکھ سکتے ہیں جو رفتہ رفتہ اعلیٰ درجہ کی خوشنائی اور پاکی میں عیاں ہوگا۔ اور اس وقت ہم اس بات کو بخوبی سمجھنے لگیں گے کہ جب ہم دوسرے کو بُرا ٹھہراتے ہیں تو گویا ہم ساتھ ہی ساتھ اپنے نہیں بھی بُرا ٹھہرا رہے ہیں۔

اس بات کو بخوبی سمجھنے سے ہم میں اس قدر محبت بھر جاتی ہے اور جوش مارنے لگتی ہے کہ گویا محبت کا دریا اُمنڈ آتا ہے اور جو لوگ ہم سے ملتے ہیں اُن میں بھی اس کا پیر جوش اور زندگی بخش اثر نمایاں ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھی ہم سے اسی قسم کی محبت ظاہر کرتے لگتے ہیں اور اس طرح گویا ہم ہر چار طرف سے محبت کو اپنی طرف برابر کشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ ایک شخص کس قدر محبت کرتا ہے تو میں تمہیں یہ بتا سکوں گا کہ اس شخص نے ایندی طائف کا کس قدر مشاہدہ کر لیا ہے۔ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ وہ شخص کس قدر محبت کرتا ہے تو میں تمہیں یہ بتا دوں گا کہ اس شخص نے کس قدر خداوند تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا ہے۔ اور پھر اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ وہ شخص کس قدر محبت کرتا ہے تو میں تمہیں یہ بتا دوں گا کہ وہ خداوند تعالیٰ کی سلطنت یعنی اتفاق اور موزونیت کی سلطنت میں کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ کیونکہ ”محبت قانون کی تعمیل ہے“۔

ایک طرح سے سچ پوچھو تو محبت ہی ہر ایک شے ہے۔ یہی زندگی کی کُنجی ہے اور اس کے اثر ایسے ہیں کہ دنیا میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں۔ دل میں سب کی طرف سے محبت رکھو اور سب تم سے محبت کریں گے۔ اور اگر تم آوروں کی طرف سے دل میں کینہ یا نفرت رکھو گے تو آوروں کو بھی تم سے کینہ اور نفرت رکھیں گے۔ کیونکہ بدی زہر کا اثر رکھتی ہے۔ کینہ کے خیالات، منتر، تیروں کے ہمیں جو ہدف سے منعکس ہو کر واپس آتے ہیں اور صاحبِ حسد اور صاحبِ غصہ کے جگر میں ایسے زخم کاری لگاتے ہیں کہ پھر اُن کا بھرنّا ممکن نہیں۔

تمہارے دل کا ہر ایک خیال، منتر، ایک قوت یا طاقت کے ہے جو باہر جا کر دوسروں پر اثر پیدا کرتا ہے اور پھر اُسی قسم کے خیال سے معمور ہو کر اُلٹا تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ یہ ایک غیر متغیر اور اُٹل قانون ہے۔ علاوہ ازیں تمہارے دل کے ہر ایک خیال کا تمہارے جسم پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ محبت اور اسی قسم کے اور جذبے اور تاثرات تو اصلی اور قدرتی ہیں اور کائنات کی ابدی ترتیب کے موافق ہیں کیونکہ ”خداوند تعالیٰ محبت ہے“ ان سے

تمہارے جسم میں جان آتی ہے اور صحت بڑھتی ہے۔ تمہارے چہرہ پر رونق آ جاتی ہے اور نور برسنے لگتا ہے اور تمہارے کلام میں شیرینی پائی جاتی ہے۔ اور تم ہر صورت سے لوگوں کی نظروں میں دلکش بن جلتے ہو۔ اور چونکہ یہ بات سچ ہے کہ جس قدر تم سب لوگوں کے لئے محبت کے خیالات رکھو گے اسی قدر وہ بھی تم سے محبت کے خیالات رکھیں گے اور چونکہ ان خیالات کا صریح اثر تمہارے ذہن یا نفس پر ہوتا ہے اور نفس کے ذریعہ جسم پر ہوتا ہے۔ گویا یہ اس قدر جان بخش طاقت باہر سے بطور امداد کے تم کو ملی ہے۔ پھر اس سے تم برابر اپنی ذہنی اور جسمانی زندگی کو بنا رہے ہو۔ اور اس کی تاثیر سے تمہاری زندگی بالامال ہو رہی ہے۔

نفرت اور اسی قسم کے اور جذبے غیر طبعی اور خلاف فطرت ہیں۔ یہ سب ایک قسم کے بگاڑ ہیں اور اسی لئے کائنات کی ابدی ترتیب کے برخلاف ہیں کیونکہ اگر محبت سے قانون کی تعمیل ہوتی ہے تو ان سے جو محبت کی ضد ہیں قانون کی خلاف ورزی ظہور میں آتی ہے اور قانون کی خلاف ورزی میں کسی نہ کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت کا ہونا لازمی ہے۔ اور اس تکلیف اور مصیبت سے بچنا محال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس خاص قسم کی خلاف ورزی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم غصہ نفرت کینہ حسد بغض عیب جوئی یا حقارت کے خیالات کو اپنے نفس میں غالب ہونے دو گے تو ان سے جسم کے اوپر میزاج اور زہر کا اثر پیدا ہوگا۔ ان سے بدن گر جائیگا اور اگر اس قسم کے خیالات برابر رہیں تو ان سے جسم میں مختلف قسم کی بیماریاں نمایاں ہونگی اور آخرش بدن پاش پاش ہو جائیگا۔ اور تمہارے نفس سے غارتگر اثر پیدا ہونے کے علاوہ اور لوگوں کے انفاس سے بھی اسی قسم کی تاثیریں تم میں ظاہر ہونگی اور یہ اور لوگوں کی غارتگر طاقتیں تمہاری غارتگر طاقتوں کو دو بالا کر دیں گی اور اس سے جسم کے پارہ پارہ ہونے میں اور بھی مدد ملے گی۔

پس معلوم ہوا کہ محبت سے محبت اور نفرت سے نفرت پیدا ہوتی ہے محبت اور نیکی سے جسم کو تقویت ہوتی ہے اور صحت قائم رہتی ہے۔ برعکس اس کے نفرت اور کینہ جسم کو کھا جاتے ہیں اور اس کی ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں۔ محبت سے زندگی میں جان بڑھتی ہے اور نفرت مرے کو مار ڈالتی ہے۔

دنیا میں وفادار دل بہادر روحیں پاک اور صاف انفاس ہیں پس دنیا کو

عمدہ ہے عمدہ دل روح اور نفس دو اور اس کے عوض میں دنیا بھی تمہیں اسی قسم کا دل روح اور نفس دیگی یعنی اگر تم وفاداری بہادری اور پاک کے خیالات ظاہر کرو گے تو اور لوگ بھی تم سے اسی قسم کے خیال ظاہر کریں گے۔ لوگوں سے محبت کرو اور لوگ تم سے بدل و جان محبت کریں گے اور یہ محبت سخت ضرورت کے وقت تمہاری پشت پناہ ہوگی۔ تم آوروں کا اعتبار کرو اور بیسیوں شخص تمہارے قول اور فعل کا اعتبار کریں گے۔

اب اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ شخص مجھ سے نفرت یا دشمنی کیوں رکھتا ہے؟ جس کی نسبت میرے دل میں اس قسم کے خیالات اور تاثرات نہیں ہیں اور اس لئے میں اُسے اپنا دشمن بنانے کا باعث نہیں ہوتا ہوں؟ ممکن ہے کہ شاید یہ بات درست ہو لیکن غالب یہ ہے کہ اگر تمہارے نفس اور دل میں کسی قسم کی دشمنی یا مخالفت نہیں ہے تو تمہارے بہت ہی کم دشمن ہوں گے۔ یقیناً جانو کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ تمہاری طبیعت میں اس قسم کی کچھ بھی مخالفت نہیں۔ بالفرض اگر دوسرا شخص بلا وجہ تم سے نفرت یا دشمنی کرے تو اس دشمنی کا شروع سے آخر تک محبت اور خیر خواہی کے خیالات سے مقابلہ کرو یعنی دشمنی کے عوض محبت سے پیش آؤ۔ اس طرح عمل کرنے سے تم اُس دشمنی کے نتائج کو اس قدر پامال کرو گے کہ وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکتی اور اس لئے اس سے تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ محبت مثبت ہے اور نفرت یا دشمنی سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اور محبت دشمنی پر ہمیشہ غالب آ سکتی ہے۔

برعکس اس کے اگر کوئی شخص تم سے دشمنی کرے اور تم بھی اُس کے ساتھ دشمنی کرو تو وہ تم سے اور زیادہ دشمنی کرے گا۔ تم گویا جلتی آگ میں ایندھن یا کھٹی ڈالتے ہو جس سے وہ آگ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھتی ہے اور اسی طرح پر تم بدی کی حالتوں یا بُرائیوں کو بڑھاتے ہو اور زیادہ فروغ دیتے ہو۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ سراسر نقصان ہوگا۔ اور اگر تم دشمنی کے عوض میں محبت ظاہر کرو گے تو تم اس دشمنی کی اس قدر بیخ کنی کرو گے کہ اُس کا تم پر ذرا بھی اثر نہ ہوگا اور وہ تمہارے پاس تک نہیں پھٹکے گی۔ بلکہ اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی نہ کبھی وہ دشمنی کرنے والا شخص تمہارا دوست بن جائیگا۔ دشمنی کے عوض دشمنی کرنے سے تم اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو اور دشمنی کے

بدلے محبت کرنے سے تم خود ہی برتری حاصل نہیں کرتے بلکہ جو شخص تم سے دشمنی رکھتا ہے وہ بھی اعلیٰ تر حالت کو پہنچ جاتا ہے۔

فارس کے ایک دانا کا قول ہے۔ ”ہمیشہ یہ مزاحی کے بدلے حلم اور شرافت برتو اور سختی کے عوض نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ۔ حلیم الطبع مہاتما ہوتی جیسے جانور کو بھی ریشم کی ڈوری سے باندھ کر جہاں چاہے لے جاسکتا ہے۔ اپنے دشمن کے ساتھ ملائیت سے برتو۔ سلامتی اور امن کا مقابلہ کرنا گناہ ہے۔“ بڑے منت کا اصول ہے۔ ”اگر کوئی شخص بیوقوفی سے مجھے نقصان پہنچائے تو میں اس کے بدلے اُس کے ساتھ دل کھول کر محبت کروں گا۔ یعنی بے دریغ الفت سے پیش آؤں گا۔ وہ شخص جس قدر زیادہ بُرائی کریگا میں اتنا ہی زیادہ اُس کے ساتھ بھلائی کروں گا۔“ اہل چین کا قول ہے۔ ”عقل مند شخص نقصان اور تکلیف کے بدلے فائدہ پہنچاتا ہے۔“ ہندوؤں کا قول ہے۔ ”بُرائی کے بدلے بھلائی کرو۔ غصے پر محبت سے غالب آؤ۔ دشمنی دشمنی سے رفع نہیں ہوتی بلکہ محبت سے رفع ہوتی ہے۔“

جو شخص دراصل عقل مند ہے وہ کسی کو بھی اپنا دشمن نہ جانے گا۔ ہم اکثر یہ فقرہ سنتے ہیں۔ ”کچھ پرواہ نہیں میں اس سے نبٹ لوں گا۔“ کیا تم نبٹ لو گے؟ کس طرح بنو گے؟ بننے کے دو ہی طریق ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ تم اپنے خیال کے مطابق اُس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جیسا کہ وہ تم سے کرتا ہے یعنی عوض معاوض گلہ ندارد۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اُس کے برابر تو ہو گئے۔ لیکن خود بھی اُسی کی ذلیل حالت میں جا پڑو گے اور اُس سے تم دو فو نقصان اٹھاؤ گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم اپنے تئیں اُس سے برتر ثابت کرو۔ دشمنی کے بدلے محبت اور بد سلوکی کے بدلے مہربانی سے پیش آؤ۔ اس کو بھی برابر ہونا کہتے ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اس دوسرے شخص کو بھی اپنی برتر حالت میں لے آتے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ جب تم دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ تو اسی کام کے ذریعہ اپنی بھی مدد کرتے ہو۔ اور یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ تم دوسرے کی مدد کرو اور اس سے تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچے۔ اور اگر تم دوسروں کی مدد کرنے میں خودی کو چھوڑ دو گے اور اپنے آپ کو بھلا دو گے تو اس قسم کی خدمت کرنے سے تمہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اگر تم اس شخص سے اُسی طرح پیش آؤ جس طرح کہ وہ تم سے پیش آتا ہے تو اس سے تم یہ ثابت کرتے

ہو کہ تم میں ایک ایسی شے ہے جو دشمنی اور بد سلوکی کو تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ اب جو کچھ تمہیں مل رہا ہے تم اُسی کے مستحق ہو اور اس میں تمہیں گلہ و شکوہ کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور اگر تم عقلمند ہو تو لشکارت بھی نہ کرو۔ دوسرا طریق اختیار کرنے سے تم بخوبی اپنی مطلب براری کر سکتے ہو۔ تم خود فتح حاصل کر سکتے ہو اور ساتھ ہی اس شخص کی بھی خدمت کیتے ہو اور اُسے فائدہ پہنچاتے ہو جس کی ضرورت اُسے بڑی ضرورت ہے۔

اس طرح سے تم اُس کی نجات کا باعث ہو سکتے ہو اور وہ اپنی باری میں اور مرد اور عورتوں کو نجات دے سکتا ہے جو گمراہی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور فکر اور رنج کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اکثر اس بارہ میں بہت کچھ جدوجہد کرتی پڑتی ہے۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں زیادہ نرمی یا حلم ہمدردی اور رحم کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس قدر رحم اور ہمدردی ظاہر کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو ہم نہ کسی پر الزام لگائیں گے اور نہ کسی کو بُرا ٹھہرائیں گے۔ الزام لگانے یا بُرا ٹھہرانے کی بجائے ہم ہمدردی کریں گے اور پہلے سے بھی زیادہ ایک دوسرے کی تسلی کریں گے۔ دکھ درد میں دوسروں کا ساتھ دینے دنیا کی دشوار گزار گھاٹیوں اور منزلوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے۔ ہر ایک سے محبت اور الفت سے پیش آئیں گے اور ایک دوسرے کو شفقت اور تلافی کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپس میں شیریں کلامی سے برتیں گے اور ہر حالت میں ایک دوسرے کے مُد و معاون ہوں گے۔

جب ہم اس حقیقت کو بخوبی سمجھ لیں گے کہ تمام بدی گمراہی اور گناہ اور تمام مصائب اور تکالیف جو ان سے پیدا ہوتی ہیں ان سب کا باعث جہالت ہے تو پھر ہم جہاں کہیں خواہ کسی صورت میں ہو ان باتوں کا اظہار دیکھیں گے اُس وقت اگر ہماری طبیعتیں راہ راستی پر ہیں تو ہم اُس شخص پر درس کھائیں گے۔ اور اُس کو ترمیم کی نظر سے دیکھیں گے جو مندرجہ بالا مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ رحم کھاتے کھاتے ہم اُس سے محبت کرنے لگیں گے اور محبت کے بعد اُس کی خدمتگذاری کریں گے۔ طریق ایزدی یہی ہے۔ اس طرح ہم ایک کمزور شخص کو پامال کرنے اور زیر کرنے کی بجائے اُس گرتے شخص کی ہاتھ پکڑیں گے اور مدد کریں گے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے سہارے سے کھڑا ہو سکے اور اپنے اوپر خود قابض ہو جائے۔ لیکن چونکہ کل زندگی اندر سے باہر کی طرف نشو و نما پاتی ہے اس لئے وہی

شخص پورا پورا قابض ہو سکیگا جس کے اندر اُس کی اپنی اصلی ماہیت یعنی الوہیت کا علم ہو جاتا ہے اور اس سے وہ اعلیٰ تر قوانین کو سمجھنے لگتا ہے اور دوسرے شخص میں اس علم کے پیدا کرنے میں کامیاب ہو نیکا سولے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم خود اپنے چلن اور رویہ سے اپنی اندرونی ابزدی خاصیت یا الوہیت کو ظاہر کریں :

نصیحت سے نہیں مثال سے کام لو۔ وعظ سے نہیں اپنے چلن اور برتاؤ سے کام لو۔ کسی بات کا اظہار یا اقرار کرنا کافی نہیں بلکہ خود اُسے کر کر دکھاؤ۔ صرف یہ کہنا یا اس پر بحث کرنا کتنی نہیں کہ اس طرح زندگی بسر کرنی چاہئے بلکہ خود اُس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ کرب یا عمل سے جیسا دوسروں پر اثر ہوتا ہے اور کسی بات سے نہیں ہو سکتا۔ سچ کہا ہے۔ کہ علم بے عمل کسی کام کا نہیں۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہی ہم کاٹینگے اور جو چیز بولی جاتی ہے اُس سے اُسی قسم کی پیداوار اُگتی ہے۔ ہم دوسرے شخص کو ظاہر میں صرف جسمانی صدمے سے ہی نہیں مار ڈالتے بلکہ ہر ایک مخالف اور دشمنی کے بھرے خیال سے بھی ہم اُس کو مار ڈال سکتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں۔ اس طرح سے ہم دوسرے شخص ہی کو نہیں مار ڈالتے بلکہ جب ہم اُسکو مار ڈالتے ہیں تو ہم خود بھی مر جلتے ہیں۔ بہت سے شخص اور لوگوں کی نسبت بدی کے خیالات اپنے اندر پیدا کرنے سے بیمار ہو گئے ہیں اور بعض تو دراصل ہلاک ہو گئے ہیں۔ دنیا میں دشمنی اور نفرت پھیلانے سے ہم اُسے دراصل جہنم بنا دیتے ہیں اور اس کے برعکس دنیا میں محبت اور الفت پیدا کرنے سے ہم اُسے دراصل ایک خوشنما اور شاندار فردوں کا نمونہ بنا دیتے ہیں :

جو شخص محبت نہیں کرتا وہ زندہ نہیں ہے۔ بلکہ مثل مجھے کے ہے اور اگر زندہ ہے تو اُسے زندہ درگور سمجھنا چاہئے۔ جو شخص سب سے محبت اور الفت سے پیش آتا ہے اُس کی زندگی کمال ہے اور خوبوں سے مالا مال ہے اور ہمیشہ خوشنما اور طاقتور ہوتی جاتی ہے۔ اس قسم کی زندگی بڑی وسیع ہے اور اس کا رعب اور وسعت بہت زیادہ ہے۔ جس قدر مرد اور عورت زیادہ فراخ دل ہونگے اسی قدر اُن کی محبت اور دوستی کا دائرہ زیادہ وسیع ہوگا۔ اور اگر وہ تنگدل ہیں تو اُن کی طبیعتیں کبھی اور محدود ہونگی۔

اور وہ علیحدگی پسند ہونگے۔ ہر ایک شخص جو بیوقوف یا دیوانہ ہے سب سے علیحدہ رہ سکتا ہے۔ بہت آسان بات ہے۔ لیکن محبت عامہ رکھنا اور ہر ایک سے محبت سے پیش آنا یہ بر لوں کا کام ہے اور اس سے عالی حوصلگی ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص تنگ ظرف اور خود بین ہے اور خودی کا بندہ ہے اور اپنے لئے آسائش پسند ہے وہی علیحدہ رہتا ہے۔ لیکن جو شخص فراخ دل عالی مزاج اور خودی سے مبرا ہے وہ کبھی اور لوگوں سے علیحدہ نہیں ہے۔ تنگ ظرف شخص ہی کا سرمایہ یا عمدہ نتیجہ حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ لیکن فراخ دل شخص کبھی ایسا نہیں کرتا۔ پہلا شخص ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے اس لئے کہ وہ لوگوں کے مقبول نظر ہو جائے اور دنیا کے لوگ اس سے محبت کرنے لگیں۔ لیکن دوسرا شخص گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہے اور دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ پہلا شخص تو خودی کو چاہتا ہے اور صرف اپنے ہی سے محبت کرتا ہے اور دوسرا شخص تمام دنیا سے محبت کرتا ہے اور اس وسیع محبت میں وہ خود بھی شامل ہے۔

پس درحقیقت یہ امر درست ہے کہ جس قدر کوئی شخص زیادہ محبت کرے گا اسی قدر وہ قرب ایزدی حاصل کرے گا کیونکہ خدا لا انتہا محبت کی روح ہے۔ اور جب ہم اس لا انتہا روح سے اپنی یگانگت بخونی سمجھ لیتے ہیں تو عشق الہی یا محبت عامہ ہم میں اس قدر بھر جاتی ہے اور ہمارے رگ وریشہ میں اس قدر پیوست ہو جاتی ہے کہ اس سے ہماری زندگیاں بھر پور ہو کر اعلیٰ درجہ کی خوشی حاصل کرتی ہیں اور بھر تمام دنیا کے لوگوں کی زندگیوں کو بھی خوشی سے الامال کر دیتی ہیں۔ جب ہم اس لا انتہا زندگی سے اپنی یگانگت بخونی سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنے ہمجنسوں کے ساتھ صحیح تعلقات معلوم کر لیتے ہیں۔ ہم اُس بڑے قانون کی مطابقت کرنے لگتے ہیں یعنی ہم آوروں کی خدمتگذاری میں خودی کو بھول جاتے ہیں۔ آہ ترک کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کا علم ہو جاتا ہے کہ ہم سب کی زندگی ایک ہے اور اسی لئے ہم سب ایک بڑے کل کے جزو ہیں۔ پھر ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے کے لئے کچھ کام کریں گے یا دوسرے کو کچھ فائدہ پہنچائیں گے تو ساتھ ہی ہم اپنے لئے بھی وہی کام کریں گے اور اپنے تئیں بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ ہم یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ہمیں بھی نقصان پہنچے گا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم دوسرے کو نقصان پہنچائیں

اور ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ ہم یہ بھی ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ جو شخص صرف اپنے لئے جیتا ہے وہ ایک تنگ محدود اور کمبینی زندگی بسر کرتا ہے کیونکہ وہ اور انسانوں کی زندگی میں بالکل شریک نہیں ہوتا اور اُس سے اوروں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ لیکن جو شخص دوسروں کی خدمتگذاری میں اپنی زندگی کو بھول جاتا ہے اس سے اُس کی اپنی زندگی ہزار گنا کیا بلکہ لاکھ گنا بڑھ جاتی ہے اور نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ اور اس وسیع کُل کے ہر ایک جزو یا رکن کو جو خوشی سُور اور بیش بہا شے ملتی ہے وہ اُس شخص کو بھی ملتی ہے کیونکہ وہ ہر فرد بشر اور کُل کی زندگی میں شریک ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے: **بیت مرنا بھلا ہے اُسکا جو اپنے لئے جیتے**، جیتا ہے وہ جو مر چکا انسان کے لئے یہاں ہم بھی خدمتگذاری کی بابت کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ پیٹر اور جون ایک روز گر جا کر جا رہے تھے اور جب وہ دروازے میں داخل ہونے لگے تو انہیں ایک عاجز لنگڑا ملا۔ اُس نے اُن سے خیرات مانگی۔ پیٹر نے یہ نہیں کیا کہ اُس لنگڑے کو اُس دن کی ضروریات رفع کرنے کے لئے کچھ دیدے اور پھر دوسرے دن کے لئے اُسی بیکی کی حالت میں چھوڑ دے بلکہ اُس نے اُس کی اصلی خدمتگذاری کی گویا اُس نے تمام بنی نوع انسان کے لئے سچی خدمت کی جب اُس نے یہ کہا کہ میرے پاس روپے پیسے تو نہیں ہیں لیکن جو کچھ میرے پاس ہے میں تجھے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اُس نے اُس کو صبح و سالم بنا دیا اور اُس کا لنگڑا پین کھو دیا۔ پس اُس نے اُسے ایسی حالت میں کر دیا کہ وہ اپنی مدد آپ کر سکے۔ یا یہ کہو کہ دوسرے کے لئے بڑی سے بڑی خدمتگذاری جو ہم کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ہم اُس کو اس قابل بنادیں کہ وہ اپنی مدد آپ کر سکے۔ جس چیز کی کسی خاص وقت میں کسی شخص کو ضرورت ہے اگر وہی چیز اُس کو ہم پہنچا دی جائے یعنی اُس کی صرف موجودہ حاجت رفع کر دی جائے تو ممکن ہے کہ اس سے اُس کی حالت میں ضعف آجائے گو یہ ہر حالت میں ضرور نہیں۔ اس ضعف کا ثبوت آنا واقعات پر موقوف ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی اس طرح مدد کی جائے کہ وہ اپنی مدد آپ کر سکے تو اس سے اس میں ضعف کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ اُس سے اُس کو ہمیشہ تقویت پہنچتی ہے اور اُس کی ہمت بڑھتی ہے۔ کیونکہ اس سے اُس کو زیادہ وسیع اور قوی زندگی حاصل ہوتی ہے۔

اس غرض کے پورا کرنے کے لئے کہ دوسرا شخص اپنی مدد آپ کر سکے اس

سے اور کوئی بہتر طریق نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلیت اور ماہیت کو جاننے لگے۔ اور اس لئے کہ وہ شخص اپنی اصلیت اور ماہیت کو جاننے لگے اس سے بہتر طریق اور کوئی نہیں ہے کہ وہ اُن قوتوں سے واقف کیا جائے جو اُس کی روح کے اندر خفیہ طور پر موجود ہیں۔ اور ان مخفی قوتوں سے واقف کرنے کے لئے اس سے بہتر طریق اور کوئی نہیں ہے کہ وہ لا انتہا زندگی اور طاقت سے اپنی بیگانگت کو بخوبی سمجھے اور معلوم کرے اور اسی میں اپنی زندگی بسر کرے یہاں تک کہ وہ اس ایزدی رو کو اپنے اندر آنے دے اس لئے کہ یہ ایزدی طاقت اس شخص کے ذریعہ کام کرے اور کرشمہ دکھائے۔

ہم معلوم کرینگے کہ اتنی بڑے بڑے مسئلوں سے ہماری مجلسی یا مدنی حالت مدھر سکتی ہے اور جب تک ہمیں ان کا علم کا حقہ نہیں ہوگا اور جب تک ہم ان مسئلوں کو علی طور پر نہ برتینگے تب تک ہماری مدنی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔

بصیرت اور اندرونی الہام

یہ لا انتہا دانائی یا بصیرت کی روح ہے اور جس قدر ہم اس رو کو اپنے اندر آنے دینگے اسی قدر نہایت اعلیٰ درجہ کی دانائی ہم پر اور ہمارے ذریعہ اوروں پر خود بخود منکشف ہوگی۔ اس طرح سے ہم کائنات کے عین وسط میں پہنچ سکتے ہیں اور جو راز بہت سے لوگوں کے لئے پنهان ہیں انہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ راز انہی لوگوں کے لئے پنهان ہیں۔ بذاتہ پنهان نہیں ہیں۔

نہایت اعلیٰ درجہ کی بصیرت اور دانائی حاصل کرنے کے لئے ہمیں صرف ایزدی طاقت کی رہنمائی پر مطمئن بھروسہ رکھنا چاہئے۔ سوائے خداوند تعالیٰ کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہونا چاہئے۔ ہمیں کسی دوسرے شخص کے پاس علم اور دانائی کے لئے کیوں جانا چاہئے؟ خداوند تعالیٰ کے نزدیک خاص خاص شخصوں کا لحاظ نہیں ہوتا۔ اُس کی نظروں میں سب لوگ یکساں ہیں۔ پھر ہمیں ان چیزوں کی تلاش میں دوسرے شخصوں کے پاس کیوں جانا چاہئے؟ اور ہمیں اپنی جہتی اور پیدائشی طاقتوں کو کیوں نکمّا پھیرنا چاہئے؟ ہم سیدھے لا انتہا ماخذ کی طرف کیوں نہ رجوع کریں؟ ”اگر کسی شخص میں دانائی کی کمی ہے تو اُسے خدا سے مانگنی چاہئے“ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”وہ مجھے

آواز دیں اور میں اُن کا جواب دوں گا اور جب وہ گفتگو کر رہے ہیں تو میں اُن کی سنوں گا۔

جب ہم اس طرح براہ راست اُس لانتہا ماخذ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم کسی شخص کی خاص خاص باتوں آئینوں یا کتابوں کے غلام نہیں ہیں ہمیں ان وسائل سے جو حقیقتیں معلوم ہو سکیں اُن کے معلوم کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ مگر ہمیں ان کو اپنے شخصیت کتابوں اور آئینوں کو وسائل یا وساطت سمجھنا چاہئے اور ان کو اصلی ماخذ ہرگز نہیں خیال کرنا چاہئے۔ ہمیں اُن کو استادانِ کامل ہرگز نہیں جانتا چاہئے بلکہ صرف مدرس یا تلقین کرنے والے سمجھنا چاہئے۔ بقول ایک شاعر کے ہمیں یہ بڑی حقیقت معلوم کرنی چاہئے کہ معرفت ہمارے ہی اندر ہے۔ یہ بیرونی چیزوں سے پیدا نہیں ہوتی خواہ تم کچھ ہی یقین کرو۔ ہم سب میں ایک نہایت اندرونی مقام ہے جہاں کامل معرفت قیام رکھتی ہے۔

تمام دنیا میں اس سے زیادہ ضروری ہدایت یا حکم نہیں ہے اور یہ نہایت ہی پُر مہنی ہے اور وہ ہدایت یہ ہے۔ اپنی ذات پر بھروسا رکھو اور اسی پر تمکیم کرو یا یہ کہو کہ اپنی خاص روح کی مطابقت کر کیونکہ تمہاری روح ہی کے ذریعہ خدا تمہیں ہدایت کرتا ہے۔ یہ ضمیر یا اندرونی رہنما ہے۔ یہ قانونی ہے جو دنیا کے ہر ایک آدمی کو راستہ دکھاتی ہے۔ اسے ضمیر یا انتسکرن کہتے ہیں۔ یہی معرفت ہے۔ یہی تیرے ضمیر پاک کا حکم ہے۔ یہی روح کی آواز ہے اور یہی ہدایتِ ابدی ہے۔ تجھے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دے گی جو یہ کہتی ہے۔ یہی راستہ ہے اسی میں چلو۔

جب حضرت موئے پہاڑ پر تھے تو انہیں مختلف جسمانی حرکات اور اظہارات کے بعد چپکے چپکے ایک چھوٹی سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز انہی کی روح کی ہدایت تھی اور اس کے ذریعہ لانتہا ذاتِ باری اُن سے کلام کر رہی تھی اگر ہم اس انتسکرن کی آواز کی ہدایت پر چلیں تو یہ ہمیں روز بروز زیادہ صاف اور وضاحت سے ہدایت کر دیتی یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کی ہدایت ناظر اور بے خطا ہوگی۔ ہم میں بڑا نقص یہ ہے کہ ہم اپنی روح کی اس اندرونی ہدایت کو بغور نہیں سنتے اور نہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ ہم کبھی اس طرف جاتے ہیں اور کبھی

اُس طرف اور کسی ایک بات پر ہمارا یقین پختہ نہیں ہوتا۔ میرا ایک دوست ہے جو اس اندرونی ہدایت کے احکام کو احتیاط سے بغور سنتا رہتا ہے یعنی یہ کہ وہ ہمیشہ اپنی اندرونی ہدایتوں کے مطابق اس طرح پورا پورا اور فوراً عمل کرنا رہتا ہے اور اس لئے اس کی زندگی کے کار و بار ایسے مکمل طور سے اُن کے مطابق ہیں کہ وہ ہمیشہ ٹھیک کام ٹھیک وقت پر اور ٹھیک طریقے سے کرتا ہے۔ اُسے ہمیشہ معلوم رہتا ہے کہ کب کام کرنا چاہئے اور کس طرح کام کرنا چاہئے اور اُس کی کبھی اُس خاندان کیسی حالت نہیں ہوتی جس میں آپس میں تفریق ہو۔

فرض کرو ایک شخص کہتا ہے۔ کیا ہمیشہ اپنے انٹرنل کی ہدایتوں پر چلنا ہمارے لئے خطرناک نہ ہوگا۔ فرض کرو کہ ہمیں ایک ایسی ہدایت ہوتی ہے کہ اس سے ہم کسی شخص کو نقصان پہنچائیں مگر ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہئے۔ کیونکہ روح کی ہدایت گویا روح کے ذریعہ خداوند تعالیٰ کا کلام ربانی ہرگز ہرگز دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ہدایت نہیں کریگا اور نہ ایسا کام کرنے کی ہدایت کریگا جو اعلیٰ ترین حق راستی اور انصاف پر مبنی نہ ہو۔ اور اگر ہمیں کسی وقت اس قسم کی یعنی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تحریک بھی ہو تو یہ جان لو کہ وہ ضمیر کی ہدایت نہیں ہے یہ کوئی تمہارا دل نہ درجہ کا نفس ہے جو تم کو اس قسم کی تحریک دلاتا ہے۔

عقل کو ترک کرنا یا اُس سے کام نہ لینا واجب نہیں ہے۔ بلکہ عقل کو ہمیشہ اس اعلیٰ درجہ کے روحانی انکشاف سے منور کرنا چاہئے۔ اور جس قدر ہم عقل کو اس سے منور کریں گے اسی قدر وہ روشنی اور طاقت کا ذریعہ ہوگی۔ جب ایک شخص اپنی شخصیت مکمل طور سے سمجھ لیتا ہے تو وہ علم اور دانائی کی سلطنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور شخصیت کو سمجھنے سے مطلب یہ ہے کہ ہر ایک شخص اس بات کو سمجھ جائے کہ لائٹا طاقت جو سب کی پشت پر ہے اُس کے باہر کوئی طاقت نہیں ہے جب ایک شخص اس بڑی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور لائٹا بصیرت کی اس روح کو اپنے اندر آنے دیتا ہے تو پھر وہ حقیقی تعلیم و تربیت کے راستے میں داخل ہو جاتا ہے اور جو باتیں یا راز ریزی پہلے اُسے معلوم نہ تھے اب وہ سب اس پر عیان ہو جاتے ہیں۔ فی الحقیقت تمام اصلی تعلیم کی بنیادی ہونی

چاہئے۔ یہ گویا اندر سے باہر کی طرف ظاہر ہونا ہے اور لا انتہا طاقت کے اندرونی پردوں کا بیرونی انکشاف ہے +

جن باتوں کا جاننا ہمارے لئے ضروری ہے وہ سب ہمیں معلوم ہو جائیگی اگر ہم اس لا انتہا روح کی ہدایت پر عمل کریں۔ اس طرح سے ہم آئندہ کی باتیں معلوم کر سکیں گے اور ہم میں چیزوں کی اصلی ماہیت دریافت کرنیکی طاقت حاصل ہو جائیگی۔ نہ کوئی نئے ستارے ہیں اور نہ کوئی نئے قوانین یا طاقتیں ہیں لیکن ہم اس لا انتہا بصیرت کی روح کو اپنے اندر اس طرح اُٹنے دیتے ہیں کہ ہم وہ ستارے قوانین یا طاقتیں دریافت کر سکیں اور معلوم کر سکیں جو ہمیں پہلے سے معلوم نہ تھیں اور اس طرح سے یہ چیزیں ہمارے لئے نئی بن جاتی ہیں۔ جب ہم اس طرح سے اصلی حقیقت راستی یا معرفت کو معلوم کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں اُن باتوں کے جاننے کی ضرورت نہیں رہتی جو متواتر بدلتی رہتی ہیں۔ پھر ہم اپنے اندرونی نفس کی حالت سکون میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم کھڑکی کھول کر باہر دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح جب چاہیں مختلف باتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ یہی اصلی دانائی یا بصیرت ہے۔ بصیرت خدا کا پہچاننا یا خشنوائی ہے۔ بصیرت معرفت ذات کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ علم سے بہت دُور ہے۔ بہت سی چیزوں کا علم صرف ذریعہ قوت حافظہ کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے اور ذہن میں قائم رہ سکتا ہے یہ علم تعلیم کے ذریعہ پھیلتا ہے۔ لیکن بصیرت اس علم یا کیفیت سے بدرجہا برتر ہے کیونکہ علم جوہر نہیں وہ اس اوق بصیرت کا صرف ایک عارضہ ہے۔ جو شخص بصیرت یا دانائی کی سلطنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لئے یہ ضرور ہے کہ عقلی گھمنڈ دور کر دے اور مثل ایک چھوٹے بچے کے بن جائے۔ تعصبات اور متعصبانہ خیالات اور عقیدے ہمیشہ اصلی دانائی کے حاصل کرنے میں مانع ہوتے ہیں۔ متکبرانہ اور خود پسندانہ رائے اور خیالات کا ہمیشہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ ان کے باعث صداقت اور راستی کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے +

ہم اپنے ارد گرد مذہب سائنس علم تمدن اور علم مجلسی کے لحاظ سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو عقلی گھمنڈ کے باعث اپنی ہی خود پسندی اور تعصبات کے خیالات ہیں اس قدر محو ہیں کہ وہ زمانہ حال کی صداقت اور راستی کی باتوں پر یقین نہیں لاتے۔ اور اپنی طبیعت میں عالی حوصلگی اور کشادگی پیدا کر سکتے

کی بجائے وہ تنگ ظرف اور اوجھے خیالات کے ہوتے جاتے ہیں اور اس لئے راستی کے خیالات اُن کے دلوں میں جائز نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ دنیا کی ترقی میں مستعدی سے مدد دینے کی بجائے بمنزلہ لکڑیوں کے گندوں کے ہیں جو ترقی کے پتوں کو چلنے سے روک دیتے ہیں یا یہ کہو کہ دنیا کی ترقی میں سدا رہا نہیں۔ مگر یہ لوگ دنیا کی ترقی کو بند نہیں کر سکتے۔ یہ رفتہ رفتہ کچلے جلتے ہیں اور بہت ہمت ہو کر پیچھے رہ جاتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کا راستی کی ترقی اور فتح یابی کا جھنڈا ثابت قدمی سے برابر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جبکہ سٹیٹ انجن (دخانی کل) کا ایسی تجربہ ہو رہا تھا اور ابھی وہ اس قدر مکمل نہیں ہوا تھا کہ عملی طور پر کام میں آئے ایک مشہور انگریز نے جو سائنس دانوں میں نامور تھا۔ ایک طویل رسالہ لکھا اور اس میں ثابت کیا کہ یہ بالکل ناممکن ہے کہ سٹیٹ انجن کبھی سمندر پر چل سکے اور اُسے عبور کر سکے۔ کیونکہ یہ قطعی ممکن نہیں کہ کوئی دخانی جہاز اپنی بھٹی کے استعمال کے لئے کافی کوئلہ لے جاسکے۔ اور اس کل ماجرے میں طرفہ داستان یہ ہے کہ اس محنت اور ہوشیاری سے طیارے طیارے ہوئے رسالہ کی پہلی ڈیویشن کی کچھ جلدیں اس دخانی جہاز میں تھیں جس نے سب سے پہلی بار انگلستان سے امریکا کا سفر کیا۔

فی الحقیقت یہ ایک عجیب ماجرا ہے لیکن وہ شخص نہایت ہی عجیب ہے۔ جو جان بوجھ کر اپنے تئیں صداقت اور راستی کے راستہ سے دور رکھتا ہے۔ کیونکہ راستی بناوٹی تعقیبانہ یا جہد لوگوں کے مقرر کئے ہوئے ذریعوں سے حاصل نہیں ہوتی یا یہ بھی ممکن ہے کہ راستی مقررہ رواجوں یا عقیدوں کے پوری پوری مطابق نہ ہو یا اُن کے مخالف ہو۔ برعکس اس کے تمہاری روح میں بہت سی کھڑکیاں کھلی ہوئی چاہئیں تاکہ کل کائنات کی روشنی اُس کے اندر داخل ہو کر اُسے خوشنما بنا دے۔ اور اگر تمہارے اندر ایک خاص قسم کا اعتقاد بھرا ہوا ہے تو اُس میں مختلف ماخذ سے روشنی لہنے کی غنائش نہیں ہے۔ باطل تو ہمارے کے بہدوں کو پھاڑ ڈالو اور خوشنما فرار اور اونچی کھڑکیوں کے اندر سے روشنی آنے دو۔ یعنی یہ کھڑکیاں راستی کی طرح فرار ہوں اور فردوس کی مانند بلند ہوں۔ اپنے کان ستاروں کے مکمل باجے پر اور قدرت کی آواز پر لگا لو تو تمہارا دل نیکی اور راستی کی طرف رجوع کرے گا۔

جیسے کہ سورج کبھی سورج کی طرف رجوع کرتا ہے اور اُس کی روشنی سے نشوونما پاتا ہے۔ ہزاروں شخص عائبانہ طور سے تمہاری اس بات میں مدد کرنے کے لئے طیارہ ہیں کہ تم معراج سعادت اور امن حاصل کرو۔ اور آسمان یا عالم الغیب کی تمام قوتیں تمہارے ارادے میں تقویت دیتی۔ جزوی راستی کو چھوڑنے اور کامل راستی کو اختیار کرنے سے نہ ڈرو۔

صداقت یا راستی کے داخل ہونے کے متعلق ایک بڑا قانون ہے وہ قانون یہ ہے۔ جب کبھی کوئی شخص اپنے عقلی گھنڈہ تعصبات اور متعصبانہ خیالات یا اور کسی وجہ سے راستی کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتا تو ایک بڑا قانون ہے جس کا منشا یہ ہے کہ پھر ایسے شخص کو پوری پوری راستی اور کسی ذریعہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ برعکس اس کے جب کوئی شخص راستی کو بے دریغ اپنے اندر آنے دیتا ہے خواہ وہ راستی کہیں سے آئے تب بھی ایک ایسا ہی بڑا قانون ہے جس میں یہ ہدایت ہے کہ ایسے شخص کو راستی تمام ذریعوں اور اطراف سے حاصل ہوگی۔ ایسے شخص کو آزادی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ راستی ہی سے ہمیں آزادی ملتی ہے دوسرا شخص غلامی کی حالت میں ہے کیونکہ اس نے راستی کی طرف رجوع نہیں کیا اور جہاں راستی کی قدر نہیں وہاں بر راستی نہیں آئیگی۔

جہاں راستی کو دخل نہیں وہاں عمدہ نعمتیں بھی جو راستی کے لوازم ہیں میسر نہیں آ سکتیں۔ برعکس اس کے اس حالت میں یعنی جہاں راستی نہیں ہے ایک قاصد آتا ہے جو اپنے ساتھ جسمانی روحانی اور عقلی اراضی مثلاً اعضا کی بیماری اور موت لاتا ہے۔ جو شخص دوسرے شخص کو بیدار بخیر اور آزادانہ طور سے راستی کی تلاش نہیں کرنے دیتا اور جو دوسرے کے لئے راستی کا شارح اور مترجم ہونا چاہتا ہے اس عرض سے کہ وہ میرے ہی ذریعہ راستی حاصل کرے اور بدلتا خود راستی کے معلوم کرنے کی کوشش نہ کرے ایسے شخص سے پرہیز کرنا واجب ہے کیونکہ یہ مثل ایک چور یا رہزن کے ہے۔ یہ شخص بڑا بیماری نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ یہ دوسرے شخص کی زندگی کو صریح اور قطعی نقصان پہنچاتا ہے۔

کون شخص ایسا ہے جس نے کسی آدمی کو خواہ وہ کوئی آدمی ہو خداوند تعالیٰ کی غیر محدود اور لامتناہی راستی کا محافظ نگہبان اور عشا کرنے والا بنایا ہو؟

البتہ بہت سے شخصوں کو اس قسم کی تحریک ہوتی ہے اور اس لئے انہیں راستی کے تلقین کرنے والے کہتے ہیں۔ لیکن اصلی تلقین کرنے والا یا واعظ دوسرے کے لئے راستی کا شارح ہونا پسند نہیں کریگا۔ اصلی واعظ وہی ہے جو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے شخص کو اس کی اصلی ماہیت اور اس کی اندرونی طاقتوں سے واقف کرا دے تاکہ وہ خود راستی کو سمجھنے لگے۔ اس کے علاوہ اور تمام شخصوں کو ذاتی اغراض طمع یا ذاتی نفع مد نظر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جو شخص اس بات کا دعوے کرتا ہے کہ مجھ میں کامل راستی موجود ہے۔ اور جو کچھ مجھ میں ہے وہی ٹھیک ٹھیک راستی ہے باقی سب غلط ہے ایسا شخص متعصب بیوقوف یا شریر ہے۔

مشرقِ علم اوسہ میں ایک مینڈک کا قصہ مشہور ہے۔ یہ مینڈک ایک کنوئیں میں رہتا تھا اور اپنے چھوٹے کنوئیں سے کبھی باہر نہیں گیا تھا۔ ایک دن ایک اور مینڈک جس کا گھر سمندر میں تھا اُس کے کنوئیں کے پاس آیا۔ سب چیزوں کے دیکھنے سے نہایت خوش ہو کر وہ اندر گیا۔ کنوئیں والے مینڈک نے کہا ”تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟“ میں فلاں ہوں اور میرا گھر سمندر میں ہے۔“ سمندر؟ وہ کیا چیز ہے اور کہاں ہوتا ہے؟“ وہ پانی کا ایک بہت بڑا قطعہ ہے اور بہت دور نہیں ہے۔“ تمہارا سمندر کتنا بڑا ہے؟“ آہ! بہت بڑا ہے۔“ ایک چھوٹے سے بٹھر کی طرف جو پاس ہی بڑا تھا اشارہ کر کے کہا ”کیا اتنا بڑا ہے؟“ اس سے تو بہت ہی بڑا ہے۔“ پھر جس تختے پر وہ دو نو بیٹھے ہوئے تھے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ”کیا اتنا بڑا ہے؟“ اس سے بھی بہت بڑا ہے۔“ تو پھر بتاؤ کتنا بڑا ہے؟“ وہ جس سمندر میں رہتا ہوں وہ تمہارے سارے کنوئیں سے بڑا ہے۔ تمہارے کنوئیں جیسے اس میں سے لاکھوں کنوئیں بنیں۔“ ”واہیات۔۔۔ یونہی بیہودہ کہتے ہو۔ تم دھوکے باز اور جھوٹے ہو۔ میرے کنوئیں سے نکل جاؤ۔ نکل جاؤ۔ میں تمہارے جیسے مینڈکوں سے بانیں نہیں کیا کرتا۔“

خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے ”تم راستی حاصل کرو گے اور یہ راستی تم کو آزاد کرے گی۔ اگر تم راستی سے کنارہ کشی کرو گے تو تم اپنے ہی خودی کے خیالات میں زندگی بسر کرو گے اور تمہاری خود پسندیاں تمہیں بیوقوف اور دیوانہ بنا دیں گی۔ یہ بیان بہت سے شخصوں پر عائد ہو سکتا ہے جو اپنی اعلا

عقلی تحصیل اور لیاقت برباد کرتے ہیں۔ جب ذہنی ترقی رک جاتی ہے تو وہ دیوانہ پن کی حالت ہو جاتی ہے۔ جو شخص کسی نہ کسی وجہ سے صداقت کو اپنے اندر نہیں آنے دیتا اور اسی لئے ترقی یا بالیدگی کو بھی نہیں آنے دیتا وہ ایک قسم کی دیوانہ پن کی حالت میں ہو جاتا ہے گو اس حالت کو اس نام سے نہیں پکارتے۔ برعکس اس کے ایک اور قسم کی مسدود ترقی وہ ہے جو اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ تمام چیزوں یا باتوں کو خود ثابت کئے بغیر مان لیا جائے صرف اس لئے کہ خاص شخص کہتا ہے۔ خاص کتاب میں لکھا ہے۔ یا ایک خاص آئین ہے۔ یہ خیال اس شخص میں پیدا ہوتا ہے جو ہمیشہ باہر کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور اپنی اندرونی روشنی کی پیروی نہیں کرتا اور نہ اس کو ہوشیاری سے سنوارتا کہ وہ زیادہ صفائی سے چمکے اور ہدایت کرے۔

ہمیں چاہئے کہ اُس شاعر کی مانند بہادر اور نڈر ہوں جو یہ کہتا ہے کہ اس وقت سے میں اپنے تئیں تمام حدوں اور خیالی زنجیروں اور قیدوں سے آزاد سمجھتا ہوں۔ جہاں میں چاہوں وہاں جاتا ہوں۔ میں اپنے پر مطلق العنان حاکم ہوں۔ دوسروں کی باتوں کو غور سے سنتا ہوں اور جو کچھ وہ کہیں اُس پر بخونی غور کرتا ہوں خود غور و تامل سے کام لیتا ہوں تفتیش کرتا ہوں قبول کرتا ہوں اور غور و فکر کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص مجھے اپنے خیال کی نیچر میں جبراً باندھنا چاہے تو میں اُن زنجیروں کو فوراً توڑ ڈالتا ہوں اور خود اپنی سمجھ سے کام لیتا ہوں۔“

بڑی خوشی کی بات ہے کہ خداوند تعالیٰ کے غیر محدود علم راستی یا معرفت کا دروازہ سب کے لئے کھلا ہوا ہے اور سب کے لئے یکساں طور سے کھلا ہوا ہے اور ہر ایک شخص وہاں قیام کر سکتا ہے جس قدر کہ وہ سرگرمی اور دل سے اُس کے حاصل کرنے کی خواہش کرے اور اپنے آپ کو اُس کے اندر جانے دے۔

اُس دانائی کے بارے میں جو ہمیں ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہدایت کرتی رہتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا جاننا ہمارے لئے مناسب اور بہتر ہو۔ جب ہم اس دانائی کے حاصل کرنے کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں اور اس قانون کا استعمال عقلمندی سے کر سکتے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہئے کہ سب چیزیں ہماری ہی ہیں جو ہیں کہ ہم بہ جان لیں کہ ہم ان کو کس طرح اپنا بنا سکتے ہیں؟

”میں اسے ایک غیر متغیر قانون سمجھتا ہوں اور اس سے کوئی روح گریز نہیں کر سکتی کہ ہم میں وہ شے موجود ہے جس کے ذریعہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے یا جس کے ہم زیادہ تر متعلق ہیں وہ ہماری طرف کھینچ آئیگی“۔
 اگر ایسا زمانہ آجائے جبکہ ہم کو یہ نہ معلوم ہو کہ کیا طریق اختیار کریں اور کس طرف رجوع کریں تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے۔ اگر یہ ہمارا قصور ہے تو پھر اس غیر طبعی حالت کا درست کرنا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ ایسی حالت میں آنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اگر ہم باخبر رہیں اور جو روشنی اور قوتیں ہمارے اندر ہیں ان کا خیال رکھیں اور ان پر عمل کریں یہ اندرونی روشنی ہمیشہ سنور رہتی ہے ہمیں صرف ہوشیاری اور محنت سے اس پر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم اور کسی شے کو اپنے اور اس روشنی کے درمیان حائل نہ ہونے دیں۔ تو ہی زندگی کا چشمہ ہے۔ نیری ہی روشنی سے ہم روشنی دیکھ سکتے ہیں“۔

مجھے بہت سے عارف لوگوں سے واقفیت ہے۔ ان میں سے ایک عارف کا کلام درج کرتا ہوں۔ اس شخص کو اپنی خدا شناسی کے باعث اڑھے وقت میں کبھی یہ وقت نہیں ہوئی کہ میں کیا کروں اور جو کرنا ہے اسے کس طرح کروں۔ ”بیرونی ذریعوں سے جب تمہیں کوئی کافی ہدایت نہ ملے اور تم اس شش بونج میں ہو کہ کیا طریق اختیار کیا جائے تو اندرونی ہی آنکھ سے دیکھو اور اندرونی ہی کان سے سنو اور اس سیدھے سادے قدرتی اور خوشگوار عمل کو جاری رہنے دو اور اس میں شک و شبہ کو دخل نہ دو۔ تمام مشکلات اور غیر معمولی پریشانی کی حالت میں ہمیں صرف ایک سیدھی سادی ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہدایت اور تمام ضروری ہدایتوں کی طرح پُرانی مقدس کتاب میں ہی مل سکتی ہے اور اس ہدایت کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن انوس بہت تھوڑے اسے سمجھتے ہیں۔ وہ ہدایت یہ ہے۔ اپنے اندرونی حجرے میں داخل ہو جاؤ اور دروازہ بند کر لو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم دراصل مقفل ہو کر ایک کوٹھری میں بیٹھ جائیں۔ اگر اس کے یہ معنی ہیں تو اس حکم کی تعمیل کھلے میدان میں اور کھلے سمندر پر نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت عیسیٰ کو شر کے راستے کی مکاؤں کے تنگ کمروں سے اتنی محبت نہ تھی جتنی کہ جمیلوں اور جنگلوں سے تھی۔ پھر بھی ان کی نصیحتیں اتنی دور دور تک پھیل گئی ہیں کہ روسے زمین پر نہ تو کوئی ایسا

مقام ہے اور نہ کوئی ایسی ہماری حالت ہے جبکہ ہم اُن پر عمل نہ کر سکتے ہوں۔
 ”ایک شخص کا ذکر ہے کہ اُسے اندرونی الہام ہوا کرتا تھا یہ شخص شہر کے
 ایک دفتر میں کلارک تھا جہاں اور بہت سے کلارک برابر کام کرتے رہتے تھے اور
 اکثر زور سے بیکار بیکار کر باتیں کرتے تھے۔ یہ با اعتقاد شخص بہت سی مختلف
 آوازوں سے بالکل نہیں گھبراتا تھا اور کسی مشکل کے وقت اپنے اندر چوک
 ایسی پوری پوری خلوت میں ہو جاتا اور اپنی اندرونی روح کی طرف ایسے مکمل
 طور سے رجوع کرتا اور تمام توجہ بٹانے والے اور بدیشان کرنے والے خیالات اور
 چیزوں سے اپنی طبیعت کو اس طرح کامیابی کے ساتھ ہٹا لیتا گویا وہ کسی
 سمنان بن میں تنہا بیٹھا ہوا ہے۔ اس عالم خاموشی میں اپنی شکل کو
 ایک سوال کی صورت میں پیش کر کے جس کا تحقیق جواب ملنے کی اُسے امید
 ہوتی تھی وہ خود بالکل چپ چاپ اور بے حس و حرکت ہو جاتا تھا یہاں تک
 کہ اُسے اس سوال کا جواب مل جاتا۔ اور بہت سے برسوں کے تجربہ میں ایسا
 ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ اُسے جواب نہ ملا ہو یا غلط جواب ملا ہو۔ یا یہ کہو
 کہ اُس نے کبھی بایوسی یا گمراہی کی تکلیف نہیں اٹھائی۔ اندرونی الہام کے
 ذریعہ راستی یا صداقت کا معلوم کرنا روزانہ غذا ہے جو ہماری روزانہ بھوک کو
 سیر کرتی ہے۔ یہ راستی کا الہام بطور امرت یا امر پیل کے ہے جو ہر روز رگیں
 میں ہمیں میسر آتا ہے اور ہر روز اس قدر سامان ملتا ہے کہ وہ اس دن کی
 ضرورت کے لئے کفایت کرتا ہے۔ ان اندرونی انکشافات پر فوراً عمل کرنا
 ضروری ہے۔ اور اگر اُن کی تعمیل میں دیر کی جائے تو پھر یہ پوشیدہ ہو جاتے
 ہیں اور صحیح الہامات کی بجائے غلط اور گمراہی کے خیالات دل میں آنے
 لگتے ہیں اور یہ خیالات راستی اور نیکی لحاظ سے ایک دوسرے سے تقیض
 ہوتے ہیں۔“

”قانون کلیہ میں ایک شرط کا بھانا سبب پر واجب ہے اور اُس کی تعمیل
 پہلے لئے ضروری ہے۔ یعنی راستی کے جاننے کی خواہش کے سوا اور تمام
 خواہشوں کو دودھ کر دو۔ اور اس کے ساتھ یہ پاک ارادہ مصمم کر لو کہ جو حق
 یا راستی الہام ربانی کے ذریعہ صاف صاف معلوم ہو اس کی تعمیل کی جائے
 صرف راستی کی خواہش میں پورے پورے تو لیں رہو اور کسی خواہش کو
 دخل نہ دو۔ اس ایک حکم کی تعمیل کرو اور اس بات کو ہرگز نہ بھولو کہ توقع اور

خواہش بمنزلہ دولہا اور دلہن کے ہیں اور ہمیشہ لازم ملزوم ہیں اور تم دیکھو گے کہ تمہارا راستہ جو اب تک تاریک تھا آسمانی شعاعوں سے منور ہو جائیگا۔ یعنی جہالت کا پردہ اٹھ جائیگا اور ساری حقیقت صاف صاف نظر آنے لگے گی۔ کیونکہ جب اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے تو باہر کی آنکھیں خود بخود اُس کی مدد کے لئے کھل جاتی ہیں، اس کو ہم ”حالت سکوت“ میں پہنچنا کہہ سکتے ہیں۔ یہ گویا اُس روشنی کے ذریعہ معلوم کرنا اور رہنا ہونا ہے جو روشنی اس دنیا کے ہر ایک شخص کو منور کرتی ہے۔ یہ گویا تمہاری اپنی ہی روح کے کلام کو بغور سننا اور اس پر چلنا ہے یہ کلام تمہارے اعلیٰ تر نفس کا کلام ہے۔

یہ روح ایزدی ہے اور جب ہم اس میں سے خداوند تعالیٰ کی غیر محدود روح کو دیکھنے لگتے ہیں تو اُس سے تمام باتیں ہم پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ جب انسان ایزدی روشنی سے اپنا رخ پھیر لینا ہے تو اُس کے لئے تمام باتیں پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ دراصل کوئی شے بذات خود پوشیدہ نہیں ہے جب روحانی حس کھل جاتی ہے تب وہ جسمانی حواس اور عقل کی تمام حدود اور قیود سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور جس قدر ہم ان قیود سے پرے نکل جائیں گے اور یہ سمجھ سکیں گے کہ اصلی زندگی اور لا انتہا زندگی ایک ہی ہیں۔ ان دونوں میں مطلق فرق نہیں۔ اس وقت ہم ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ جہاں یہ آواز ہمیشہ سنائی دیگی اور ہمیں برابر ہدایت کرنی رہیگی بشرطیکہ ہم اُس کی تعمیل کریں اور اس لئے ہمیں اس مقام پر ہمیشہ ایزدی نور اور تلقین میسٹر آئیگی۔ اس بات کو جاننا اور اسے بخوبی سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنا آئندہ کے لئے فردوس میں رہنا نہیں ہے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسی جگہ اور اسی وقت یعنی آج اور ہر روز ہمیں فردوس میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔

کسی انسانی روح کو اس کے بغیر رہنے کی ضرورت نہیں یعنی اس قسم کا فردوس ہر ایک کو میسر آ سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ جب ہم اپنا رخ ٹھیک سمت میں کرینگے تو یہ صورت ایسی آسانی سے اور خود بخود پیدا ہو جائیگی جیسے کہ پھول کا کھلنا اور ہواؤں کا چلنا۔ یہ فردوس روپے پیسے سے مول نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی حالت ہے کہ اس کو اس دنیا میں ہر ایک شخص اپنے خیال میں لا سکتا ہے اور اس کا تصور بخوبی باندھ سکتا ہے۔

خواہ وہ امیر ہو خواہ غریب بادشاہ ہو خواہ کسان آقا ہو خواہ نوکر سب لوگ اس کے مساوی حصہ دار ہیں۔ چنانچہ اگر کسان جستجو کر کے اس کو سب سے پہلے لے لے تو وہ بادشاہ کی زندگی سے کئی درجے بڑھ کر خوشنما اور طاقتور زندگی بسر کریگا۔ اسی طرح اگر نوکر اس حالت کو پہلے معلوم کر لے تو وہ اپنے آقا سے برتر زندگی بسر کریگا۔

اگر تم تمام قسم کی دنیا میں نہایت اعلیٰ نہایت مکمل اور نہایت عمدہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس خیال کو دور کر دو کہ تمہاری زندگی خدا کی زندگی سے علیحدہ ہے۔ اپنے یگانگت کے خیال پر جمے رہو ایسا کرنے سے تم اس بیزوی زندگی کا تصور زیادہ زیادہ اپنے دل میں بانٹو گے اور چپ تم اس قسم کی زندگی بسر کرو گے تو تم دیکھو گے کہ کوئی عمدہ شے یا نعمت تم سے دور نہ لہجی کیونکہ اس میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ پھر بلا کسی خوف و خطر اور شک و شبہ کے تمہارا صرف یہ کام ہوگا کہ جو کام تم اپنے ہاتھوں سے کرنے کے لئے دیکھو اُسے آج کر لو اور آئندہ آنے والی کل کے لئے طیار رہو اور یہ جان لو کہ کل یعنی آئندہ زمانہ تمہاری عقلی روحانی اور جسمانی زندگی کے لئے آئندہ کے سامان بہم پہنچائے گا۔ یاد رکھو کہ جب تک کل نہ آجائے تب تک کل کے سامان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص قانون پر پورا پورا یقین کرنا چاہتا ہے قانون ضرور اس کو ہدایت کریگا۔ جو شخص قانون پر پورے دل سے یقین نہیں کرتے اسی کو غیر یقینی اور ناقابل اطمینان نتیجے حاصل ہوتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ تحقیق کوئی شے نہیں ہے۔ جو شخص بالکل اُس کی پناہ میں آجاتا ہے اور اپنے تئیں کلام اس کے حوالے کر دیتا ہے وہ کبھی خطا نہیں کھاتا۔ پس زندگی کا راز یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو چاہئے کہ ہمیشہ اسی تصور میں زندگی بسر کرے خواہ وہ دن میں اور رات میں بیداری اور خوابیدگی کی حالت میں کچھ ہی کرتا ہو اور کہیں ہو۔ خواہ ہم سوئے ہوئے ہوں خواہ جاگے ہوئے ہوں دونو حالتوں میں اس قسم کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم خوابیدگی کے بارہ ہیں اور حالت خوابیدگی میں ہدایت اور اہام حاصل کرنے کے متعلق چند باتوں پر غور کریں گے۔

حالت خوابیدگی میں صرف مادی جسم ہی ساکن اور چپ چاپ رہتا ہے

اور روحانی زندگی مع اپنی حرکات اور اعمال کے برابر جاری رہتی ہے۔ نیند قدرت کا انتظام ہے جس سے کہ جسم تروتازہ اور مضبوط رہ سکے اور حالت بیداری میں جو کمی ہوتی رہتی ہے اُس کی تلافی ہو سکے۔ نیند ایک قدرتی سامان ہے جو ٹھکے ماندے جسم کو تازہ کرتی رہتی ہے۔ اگر جسم کو کافی نیند نہ پہنچائی جائے تاکہ جسم میں جو کمی ہو وہ نیند کے ذریعہ پوری ہو جائے تو جسم رفتہ رفتہ زوال پذیر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس حالت میں ہر قسم کی بیماری یا مہلک جسم میں جلدی داخل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جسم کو نیند نہ آنے سے ٹھکن ہو جاتی ہے تو اُسے سردی لگ جاتی ہے اور زکام ہو جاتا ہے۔ اگر اس قسم کی ٹھکن نہ ہو تو یہ عارضے نہیں ہو سکتے۔ اس بیماری اور ٹھکن کی حالت میں بیرونی عوارض کا جسم پر زیادہ جلدی اثر ہو جاتا ہے اور اگر جسم اپنی اصلی اور باقاعدہ حالت میں ہو تو اتنا جلدی اثر نہ ہو۔ اور ان عوارض کا اثر سب سے اول ہمیشہ جسم کے کمزور ٹھکے ہوئے حصوں پر ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہر مقاصد پورا کرنے کے لئے عطا ہوئے ہیں گو عموماً ہم اپنے جسموں سے یہ کام نہیں لیتے۔ بہت سی حالتوں میں جہاں کہ جسم اپنے مالک پر حاوی ہوتا ہے یہ امر خاصکر درست ہے۔ جس قدر ہم نفس اور روح کی اعلیٰ طاقتوں کو بخوبی ذہن نشین کرینگے۔ اُسی قدر جسم اُن کی تاثیر کے باعث کم کثیف اور بھاری ہوگا اور اُس کی ساخت اور صورت زیادہ لطیف ہوگی۔ اور پھر چونکہ نفس اپنے میں اور اپنے متعلق تمام اعلیٰ درجہ کی چیزوں میں لطف حاصل کرتا ہے اور حظ اُٹھاتا ہے اس لئے کھانے پینے کی زیادتیاں طبعاً اور خود بخود جاتی رہتی ہیں۔ نیز زیادہ بھاری کثیف اور کم قیمت چیزوں کے کھانے پینے کی خواہش جاتی رہتی ہے مثلاً جانوروں کا گوشت ہر قسم کی شراب اور ہر قسم کی چیزیں جو جسم میں بیجا سرور پیدا کریں اور خواہشات نفسانی کو بڑھائیں اور ان چیزوں سے جسم اور دماغ کو پاکیزگی تقویت مضبوطی اور غذائیت نہیں پہنچتی اور اُن کی کمی پوری ہوتی ہے۔ جس قدر جسم کم کثیف اور کم بھاری ہوگا اور اُس کی بناوٹ اور صورت زیادہ لطیف ہوگی اسی قدر اس کے اجزا کم ضائع ہونگے اور جو اجزا ضائع ہونگے آسانی سے اُن کی جگہ اور سالم اجزا پیدا ہو جائینگے یہاں تک کہ جسم زیادہ باقاعدہ اور یکساں حالت میں رہیگا۔ جب یہ ٹھیک ہے۔ تو پھر دراصل بہت کم نیند کی ضرورت

ہوگی۔ اور جس قدر نیند لینے اُس سے اس زیادہ لطیف جسم کو کثیف جسم کی نسبت بہت فائدہ پہنچے گا۔

اس طرح سے جس قدر جسم زیادہ لطیف ہوتا جائیگا یا یہ کہو کہ جس قدر جلدی انکشاف یا کشادگی کا عمل جاری رہیگا اسی قدر جسم نفس اور روح کو اعلیٰ درجہ کے ادراکات حاصل کرنے میں مدد دیگا اور اس طرح ہر جسم نفس کی ویسی ہی مدد کریگا جیسے کہ نفس جسم کی مرمت میں مدد کرتا ہے۔ بلاشبہ یہی بات ایک لائق شخص کے مندرجہ ذیل بیان سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں بلند آواز سے یہ کہنا چاہئے کہ تمام عمدہ چیزیں ہماری ہی ہیں اور روح اور جسم دونوں یکساں طور پر ایک دوسرے کے مدد و معاون ہیں۔ کاپس نیند کے ذریعہ ہمارے جسم کو آرام پہنچتا ہے اور وہ از سر نو تروتازہ ہو جاتا ہے۔ روح کو آرام کی ضرورت نہیں ہے اور جس حالت میں جسم کو تو نیند سے آرام ملتا ہے لیکن روح اب بھی اُسی طرح کام کرتی رہتی ہے جیسے کہ جسم کی پھرتی کی حالت میں کام کیا کرتی ہے۔

بعض شخص جو روح کی حرکتوں سے بخوبی ماہر ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہم خوابیدگی کی حالت میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ بعض شخص ایسے ہیں کہ جو نظارے یا کیفیتیں انہوں نے دیکھی ہیں جو واقفیت حاصل کی ہے اور جو واقعات گزرے ہیں اُن سب کو ہو ہو یاد کر سکتے ہیں اور عمل میں لا سکتے ہیں۔ بہت سے شخص ایسا نہیں کر سکتے اور اس لئے اس قسم کی تحصیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا یہ کہو کہ جو کچھ اس طرح حاصل کر سکتے تھے اُسے کھو بیٹھتے ہیں۔ مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس قدر ہم قوانین کو سمجھتے ہیں اسی قدر ہماری طاقت میں ہے کہ جہاں ہم چاہیں چلے جائیں۔ اور اس قسم کے تمام تجربوں کو پھر زندہ کر سکیں۔ خیر یہ لوگ کچھ ہی کر سکیں اس سے کچھ بحث نہیں مگر یہ بات فی الحقیقت درست ہے کہ خوابیدگی کی حالت میں ہمیں باقاعدہ اور قدرتی طور پر یہ طاقت مہیا ہے کہ ہم بہت کچھ مفید اور قیمتی ہدایت روشنی اور بالیدگی حاصل کر سکیں جو اکثر لوگوں کو آج کل میسر نہیں آ سکتی۔

اگر روحانی زندگی جس کے ذریعہ ہم غیر محدود اور لا انتہا روح سے وابستہ ہیں ہمیشہ متحرک رہتی ہے نیز اُس صورت میں جبکہ جسم حالت

سکون میں ہوتا ہے تو پھر نفس جب کوئی شخص سویا ہو، ایسی صورتیں
 کبھوں نہ پیدا کرے کہ جسم تو آرام میں رہے اور خود روح کے ذریعہ برابر
 روشنی یا الہام حاصل کرتا رہے اور جو کچھ حاصل کرے اُس سے بیداری
 کی حالت میں اپنی زندگی میں فائدہ اُٹھائے۔ یہ البتہ ہو سکتا ہے اور بعض
 شخصوں نے اس سے بہت فائدہ اُٹھایا ہے اور بہا اوقات اس طرح روح
 کے ذریعہ بہت سے الہام طبعاً اور قدرتاً حاصل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس وقت
 بیرونی مادی دنیا سے تمام قسم کے ذرائع آمد و رفت مسدود ہو جاتے ہیں۔
 میں ان شخصوں کو جانتا ہوں جو نیند میں بہت کام کرتے ہیں اور جس بات کو
 معلوم کرنا چاہتے ہیں اُس کی نسبت اُنہیں بہت کچھ معلومات ہم پہنچ جاتی
 ہیں۔ یہ تو بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ہم سوتے وقت نفس سے
 یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں وقت ہمیں جگا دینا تو اُسی لمحہ ہماری آنکھ کھل جاتی
 ہے۔ اکثر جو شکل سوال ہم سے حالت بیداری میں حل نہیں ہو سکتے تھے
 اُن کو ہم نے خوابیدگی کی حالت میں حل کر لیا۔

میری ایک مشہور اخبار نویس مشفقہ نے اس طرح پر ایک لمبا چوڑا
 اخبار کا مضمون اپنے ذہن میں صاف صاف اور مکمل طور پر بٹھا لیا۔ وہ
 اکثر اس ذریعہ سے مدد لیا کرتی ہے۔ اخبار کے کارکن اڈیٹر نے ایک روز
 شام کو اس عورت سے کہا کہ تم یہ مضمون صبح طیارہ کر رکھنا۔ اس مضمون میں
 غیر معمولی احتیاط کی ضرورت تھی اور واقعات کا علم بھی درکار تھا۔ اس معاملہ
 میں اس کو کچھ بھی معلوم نہ تھا اور جس قدر اُس نے اس بارہ میں معلومات
 دریافت کرنے کی کوشش کی وہ کچھ کارگر نہ ہوئی۔

وہ اس مضمون کو سوچنے اور لکھنے بیٹھی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ
 اُس کی سوچنے کی قوتیں اُسے جواب دے دیتی ہیں۔ صریحاً ناکامیابی نظر آتی
 تھی۔ لاچار مایوس ہو کر اُس نے سونے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اور اس مضمون
 کو اس طرح ذہن میں رکھ کر کہ اُسے نیند میں زیادہ سے زیادہ مدد مل سکے
 وہ سو گئی اور صبح تک خوب گہری نیند سوئی۔ جب وہ سو کر اُٹھی تو سب سے اول
 گذشتہ شام کا کام اُس کے ذہن میں آیا۔ وہ چند منٹ تک چپ چاپ بیٹھی
 رہی اور جب وہ اس طرح پڑی ہوئی تھی تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ مضمون مکمل
 طور پر شروع سے آخر تک لکھا لکھایا اُس کے ذہن کے سامنے آجود ہوا

وہ اُس سارے کو پڑھ گئی۔ بستر سے اُٹھی اور کپڑے پہننے کے بغیر قلم لے کر اُسے کاغذ پر لکھ لیا۔ گویا دراصل اُس نے اپنے لئے صرف ایک نقل نویس کا کام کیا۔ جبکہ نفس کسی خاص طرف رجوع ہو رہا ہے وہ برابر اُسی سلسلہ خیالات کو سوچتا رہیگا جب تک کہ کوئی اور شے اُس کے خیال کو دوسری طرف نہ لیجائے اور ٹیبلہ میں چونکہ صرف جسم ہی بے حس و حرکت ہوتا ہے اور نفس اور روح برابر اپنا عمل کرتے رہتے ہیں اس لئے سونے کی حالت میں جب نفس کو ایک خاص طرف رجوع کیا جائے تو وہ اسی سمت پر چلا جائیگا۔ اور موقع بہرہ اگر ہم چاہیں تو وہ اپنی حرکت کے نتائج کو ظاہر کر دیگا۔ بعض شخص تو اس قسم کے نتائج بہت جلد پیدا کر سکتے ہیں اور بعضوں کو ان کے پیدا کرنے میں دیر لگے گی۔ چپ چاپ اور لگا تار کوشش سے یہ قابلیت بڑھ سکتی ہے۔

پس ذہن کی قانون کشش کی طاقت کے ذریعہ چونکہ ذہن ہمیشہ متحرک رہتا ہے خوابیدگی کی حالت میں ہمیں اس قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں جو سونے سے پہلے جاگنے کی حالت میں آتے تھے۔ اس طرح سے ہم جس قسم کے تاثرات اور خیالات پیدا کرنا چاہیں اُنہی میں اپنی طبیعت کو لگا سکتے ہیں اور اس لئے خوابیدگی کی حالت میں بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہماری اندرونی قوتیں سونے کی حالت میں زیادہ اثر پذیر ہوتی ہیں اور زیادہ آزادی سے عمل کرتی ہیں جاگنے کی حالت میں اتنی نہیں ہیں۔ پس جب ہم سوتے ہیں ہمیں اس بات کی بہت زیادہ احتیاط رکھنی چاہئے کہ کس قسم کے خیالات ہمارے نفس میں آتے رہتے ہیں کیونکہ ہم میں ہمارے سلسلہ خیالات کے مطابق ہی خیالات آئیں گے۔ یہ سب بالکل ہمارے ہی اختیار میں ہے۔

اس وجہ سے کہ اس حالت میں خیالات زیادہ آتے رہتے ہیں ہم اس قانون کے سمجھنے اور استعمال میں لانے سے اس طرح بہت جلدی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اتنا فائدہ اُس حالت میں نہیں اٹھا سکتے ہیں جیکہ طبیعت جو اس ہمارے ارد گرد کی مادی دنیا پر کھلم کھلا عمل کر رہے ہوں۔ بہت سے شخصوں کے لئے مندرجہ ذیل قسم کی شوق بڑی مفید ہوگی۔ جب تمہیں کسی خاص قسم کے الہام یا علم کی ضرورت ہوتی ہے جس الہام یا علم کا ہونا تم اپنے لئے جائز اور مناسب سمجھتے ہو مثلاً ایک طبیبہ والی اور مشکوک کارروائی

میں الہام کا ہونا۔ توجیب تم سونے لگو اول اپنے ذہن میں سب کے حق میں صلح اور خیر خواہی کی نیت رکھو۔ اس طرح سے تم اپنے تئیں سب کے ساتھ ایک موانست اور موافقت کی حالت میں لاتے ہو اور اس کے بلے اپنی طرف اسی قسم کی صلح آمیز حالتیں کشش کرتے ہو۔

پھر اس دلجمعی اور امن کی حالت میں رہ کر جس چیز کے الہام یا اُس کے علم کی تمہیں ضرورت ہے اُس کے لئے خاموشی اور اطمینان سے اپنی سرگرم خواہش ظاہر کرو۔ اس قسم کے خوف اور اندیشہ کہ شاید یہ الہام یا علم نہ ہو اپنے ذہن سے دُور کر دو کیونکہ جس قدر اطمینان اور دلجمعی سے تم کام کرو گے اسی قدر تم ضرور کامیاب ہو گے۔ ذہن کو اُمید کی حالت میں رکھو اور اس بات پر بختہ یقین کرو اور توقع رکھو کہ جب تم جاگو گے تو مطلوبہ نتائج تمہیں حاصل ہونگے۔ پھر جب تم جاگو تو ایسا نہ ہو کہ خارجی دنیا کے کسی قسم کے خیالات یا تحریکات سے تمہاری توجہ بٹ جائے بلکہ کچھ عرصہ تک اندرونی نقش اور تاثیرات کو برابر آنے دو اور اُن پر غور کرو۔ جب یہ اندرونی خیالات آجائیں اور صاف طور پر ظاہر ہو جائیں تو فوراً ان پر عمل کرو۔ جس قدر تم ایسا کرو گے اسی قدر اس بات کو زیادہ کامیابی کے ساتھ کر سکی طاقت بڑھتی جائیگی۔

یا اگر کسی بلا غرضانہ مقصد کو مد نظر رکھ کر تم اپنی قوتوں میں سے کسی قوت کو بڑھانا اور نشوونما دینا چاہو یا اپنے جسم کی صحت اور مضبوطی کو ترقی دینا چاہو تو اس کے مطابق نفس کی حالت اختیار کرو اور تمہاری خاص حاجتوں یا خواہشوں کے مطابق اس حالت کی صورت خود بخود تمہیں سوجھ جائیگی۔ اس طرح سے جن خاص قسم کی قوتوں سے یہ نتیجے پیدا ہوتے ہیں ان کی طرف تم اپنے آپ کو رجوع کرو گے اُن سے اپنا تعلق ظاہر کرو گے اور اُنہی کو اپنے اندر عمل میں لاؤ گے۔ تم اپنی خواہشوں کا بے دھڑک اظہار کرو اس طرح سے تم اُن لہزان قوتوں کو عمل میں لاؤ گے جو باہر جاتی ہیں اور اپنا نفس کہیں نہ کہیں جاتی ہیں اور جو خود حرکت میں آکر یا اور قوتوں کے ساتھ ملکر تمہاری خواہشوں کو عمل میں لانا شروع کرتی ہیں۔ جو شخص اعلیٰ قوانین اور قوتوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اُس کو ہر طرح کی نیکی اور عمدہ شے میسر ہوگی اور کوئی عمدہ شے اُس سے دور نہ ہوگی۔ جو شخص اپنی عطیہ طاقتوں کو جانتا

ہے اور اُن کو عقلندی سے کام میں لانا ہے اُس کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو سیر نہ ہوگی یعنی جو کچھ وہ چاہیگا سو ہو جائیگا۔

اگر تم سوتے وقت سب کے لئے صرف محبت اور خیر خواہی صلح اور اتفاق کے خیالات ظاہر کرو تو تم اطمینان اور امن سے سوؤ گے اور نیند سے نرو تازہ ہو کر اُٹھو گے اور اس سے تمہاری ذہنی جسمانی اور روحانی طاقت بڑھ جائیگی۔ اس طرح پر تم اس کائنات کی تمام امن اور اتفاق پیدا کرنے والی قوتوں سے ملکر کام کر رہے ہو۔

میرا ایک دوست ہمدردی کے کام کرنے کی وجہ سے تمام دنیا میں مشہور ہے اُس نے مجھ سے بیان کیا کہ میں بہت دفعہ آدھی رات کو بیک بیک جاگ اُٹھا ہوں اور میرے دل میں الہام کے طور پر میرے کام کے متعلق کوئی نہ کوئی تجویز سوجھ پڑتی ہے۔ اور جب میں چپ چاپ بڑا ہوا اس تجویز کو سوچتا رہتا ہوں تو اس تجویز کو کامیابی سے عمل میں لانے کے تمام طریقے خود بخود صاف صاف میرے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح پر بہت سی تجویزیں جو کبھی خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھیں سوجھ جاتی ہیں اور پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات البتہ عام لوگوں کو بڑی عجیب اور کرشمہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ شخص سربمیع المحس ہے۔ اعلیٰ قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہے اور جو کام اُس نے شروع کیا ہے اُس میں تن من دھن سے سعی اور سرگرم رہتا ہے۔ وہ اس بات کو پوری طرح نہیں جانتا کہ یہ الہامات یا انکشافات اُس کو کس طرح آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ اس بات کو دراصل کوئی بھی نہیں جان سکتا گو ہر ایک شخص اپنا اپنا قیاس گھڑے۔ لیکن ہم صرف اتنا جانتے ہیں اور اس وقت اتنا ہی جانا کافی ہے کہ جو شخص اپنی ہستی کے اعلیٰ قوانین کے موافق زندگی بسر کرتا ہے اور ہر ایک امر میں اُن کی ہدایتوں کو بغور سننا رہتا ہے تو یہ قوانین اُس شخص کو ہدایت کرتے رہتے ہیں۔

نہایت اعلیٰ درجہ کے رویا اور الہام اسی قدر آئینگے جس قدر ہم اُن کے آنے کے لئے واجب شرائط حمیا کریں۔ جس شخص نے اس مضمون کا بغور مطالعہ کیا ہے اُس کا بیان ہے یہ ایک بالکل صحیح اور ٹھیک ٹھیک تجربہ ہے کہ جب جسم سویا ہوا ہو تو اس وقت باقاعدہ روحانی تعلیم حاصل ہو سکتی

ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے شخصوں کو یہ تعلیم ٹھیک ٹھیک اور خاطر خواہ حاصل ہوتی رہے اگر ہم اندرونی حالتوں پر زیادہ توجہ دیں اور بیرونی حالتوں اور ان کی فرضی لیکن بنیادی ضروریات کا کم خیال رکھیں۔۔۔۔۔ جیسے ہمارے خیالات ہونگے ویسے ہی ہم اس دنیا میں ہیں۔ اور اشدہ دنیا میں بھی ویسے ہی ہونگے۔ اور دن کی بہت رات کے وقت ہمیں بہت زیادہ خیالات آتے رہتے ہیں کیونکہ جب ہم بیرونی دنیا سے غافل رہتے ہیں تو اندرونی دنیا کا حال خوب اچھی طرح معلوم کرتے رہتے ہیں۔ اور غیر مری دنیا ایک حقیقی اور اصلی مقام ہے جہاں بالکل ذہنی اور اخلاقی خیالات سے کام لیا جاتا ہے۔ جب ہم حواس کے بیرونی ذرائعوں سے واقفیت نہیں حاصل کرتے تب ہم ادراک کے اندرونی راستوں سے تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں اور جب یہ حقیقت ٹھیک ٹھیک سمجھ میں آجائی تو عموماً لوگ یہ سمجھا کرینگے کہ جس مضمون کے بارے میں وہ خاص واقفیت اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اُس خاص مضمون کو اپنے ذہن میں رکھ کر سوئینگے۔ جو شخص فرعون کی قسم کا ہے اُسے خواب آتے رہتے ہیں اور اسی طرح اس کے ابدار اور باوچی کو بھی خواب آتے رہتے ہیں۔ لیکن جو شخص یوسف صفت ہے یا یہ کہ خدا رسیدہ ہے اُسے صرف خواب ہی نہیں آتے رہتے بلکہ وہ اُن کی تعبیر کرتا ہے۔ اُن کی اصلیت کو سمجھتا ہے اور اُن سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

لیکن اب سوال یہ ہے کہ فرعون کو اپنے خواب سمجھنے کی طاقت کیوں نہیں حاصل تھی؟ اور یوسف کیوں خدا رسیدہ تھا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت یوسف کو صرف خواب ہی نہیں آتے تھے بلکہ اُن میں اس قدر طاقت تھی کہ اپنے اور لوگوں کے خواب کی تعبیر کر سکیں؟ صرف دونوں کی سوانح عمریاں پڑھو اور یہ سوانح عمریاں ایسی ہیں کہ جو چاہے سو پڑھ سکتا ہے۔ دراصل موثر اور عمدہ زندگی بسر کرنے میں بہت کچھ طاقت ہوتی ہے اور جس قدر کوئی اپنی ہستی کے قوانین کے مطابق ٹھیک ٹھیک زندگی بسر کرتا ہے اسی قدر وہ خود نہایت اعلیٰ درجہ کی طاقت اور خوشی حاصل کرتا ہے اور تمام دنیا کے لئے بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی ہی سے دوزخ میں رہنا چاہے تو وہ سکتا ہے ورنہ اگر وہ آج دوزخ میں رہنا نہ چاہے تو ممکن نہیں کہ دنیا کی تمام طاقتیں اُس کو دوزخ چھوڑنے سے روک سکیں۔ ہر ایک شخص جس درجہ

کی اعلیٰ بہشت میں پہنچنا چاہیے پہنچ سکتا ہے اور جب وہ اس درجہ کی اعلیٰ بہشت میں پہنچنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس دنیا کی تمام اعلیٰ طاقتیں اس کو اس اعلیٰ رتبہ پر پہنچانے میں بالاتفاق مدد و معاون ہوتی ہیں۔

جب کوئی شخص نیند سے اُٹھتا ہے اور حالت بیداری میں آتا ہے تو اُس وقت اس کی حالت خاصکر آخذ اور نقش پذیر ہوتی ہے۔ باوی دنیا کے تمام تعلقات کچھ عرصہ کے لئے بند ہو گئے ہیں اور ذہن پہلے سے زیادہ آزاد اور اصلی حالت میں ہوتا ہے اور کسی قدر ایک اثر پذیر ترقی سے متاثر جلتا ہے جہاں پر نقش اور تاثیروں کے نشان جھٹ پٹ قائم رہ سکتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ بہت دفعہ نہایت اعلیٰ اور عمدہ خیالات بہت سویرے ہی کسی شخص کے ذہن نشین ہوتے ہیں پیشتر اس کے کہ دن کے کاروبار اور پریشائیاں جو ان کاموں کے باعث ظہور میں آتی ہیں اپنا اثر پیدا کریں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بہت سے لوگ نہایت عمدہ کام دن کے شروع گھنٹوں میں کر سکتے ہیں۔

لیکن یہ بات اس لئے بھی مفید اور بیش قیمت ہے کہ اس سے روزمرہ کی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ذہن اس وقت کاغذ کے کورے تختے کی طرح ہوتا ہے۔ ہم اس عمدہ وقت سے اس طرح فائدہ اُٹھا سکتے ہیں کہ بہن کے مختلف عملوں کو نہایت اعلیٰ اور پسندیدہ طریقوں کی طرف رجوع کریں اور اس طرح گویا دن کا کام شروع کریں۔

ہر روز صبح کو طبیعت تازہ ہوتی ہے اور بیا کام شروع ہوتا ہے۔ گویا ہم اس وقت اپنا کاروبار از سر نو شروع کرنے لگتے ہیں۔ اب بالکل سب کچھ ہمارے ہی اختیار میں ہوتا ہے۔ اور جب صبح کا وقت اور اس کا نیا کام شروع ہوتا ہے تو تمام کل کی باتوں کو جانے دو۔ ان سے ہمیں کچھ سروکار نہیں۔ شل مشہور ہے: گزشتہ لا صلوات۔ صرف یہ جانتا کافی ہے کہ جو طریق زندگی ہمارا کل تھا اس سے آج کا طریق عین ہو گیا ہے۔ علاوہ بریں جب صبح اور اس کا نیا کام شروع ہو اس وقت تمام فرمایا آئندہ کی باتوں کا کچھ خیال نہ کر دو کیونکہ ان سے ہمیں آج کچھ کام نہیں پڑتا۔ شل مشہور ہے: کل کی کل دیکھی جائیگی، صرف اتنا جانتا کافی ہے کہ جو طریق زندگی ہم آج اختیار کرتے ہیں اس سے کل کا طریق زندگی عین ہو جائیگا۔

آج کے دن کا صرف پہلا گھنٹہ معہ اُس کی تمام عظمت و شوکت کے اور
معہ اُس تمام اعلیٰ ممکنات کے جو آئندہ ہونے والے ہوں اور ہر ایک با بعد
کا گھنٹہ جب وہ آج کے لیکن آنے سے پیشتر نہیں۔ یعنی وقت موجودہ کو بچھلے اور آگے
زندہ کا خیال نہ کر کے نہایت عمدہ طور سے بسر کرو۔ یہی عمدہ چال چلن کا معیار
ہے۔ اس سیدھے سادے طریق سے ہر ایک شخص اس نہایت اعلیٰ زندگی کا
نصویر بانڈھ سکتا جو کبھی خیال میں آ سکتی ہے اور اس بارہ میں کوئی ایسی شے نہیں
ہے جو خیال میں تو آ سکے لیکن جو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی وقت اور کسی
نہ کسی جگہ حاصل نہ ہو سکے ۛ

اس طریق سے سب لوگوں کے لئے نہایت اعلیٰ زندگی بسر کرنا ممکن ہے۔
کیونکہ کوئی شخص اگر وہ حقیقت میں سرگرم ہو اور دراصل چاہتا بھی ہو ایسا
نہیں ہے جو ایک گھنٹے کے لئے بھی اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ حالت میں زندگی نہ
بسر کر سکے۔ لیکن نہایت سرگرم کوشش کے باعث اگرچہ ایسا شخص ضرور ہو
بھی سکتا ہے تو بھروسہ اس قانون کی رو سے کہ بھجنس شے اپنی بھجنس شے
کو بناتی ہے یا پیدا کرتی ہے دوسرے گھنٹے میں اُس نہایت اعلیٰ حالت کے
قریب تر پہنچ جائیگا اور اس سے دوسرے گھنٹے میں اور بھی قریب تر ہوگا۔
اور اعلیٰ ہذا القیاس۔ یہاں تک کہ کبھی نہ کبھی ایک وقت ایسا آئیگا کہ اس کے لئے
وہ حالت معمولی اور طبعی ہو جائیگی اور اور کوئی حالت غیر معمولی ہوگی۔ اور
اس کے حاصل کرنے میں کوشش کرنی پڑیگی ۛ

اس طرح ہر ایک شخص اس کائنات میں اعلیٰ ترین اور بہترین شے سے
محبت کرنے لگتا ہے اور اُس سے وصل حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ
اعلیٰ ترین اور بہترین شے اس شخص سے محبت کرنے لگتی ہے اور وصل
حاصل کر لیتی ہے۔ یہ چیزیں ہر موقع پر اُس کی مدد کرتی ہیں اور دراصل
تمام چیزوں کو حرکت دیکر اُس کی طرف لاتی ہیں کیونکہ فی الحقیقت اُس نے سب
سے پہلے اُن کی طرف رجوع کی تھی ۛ

کامل امن کا حاصل کرنا

یہ لا انتہا امن کی روح ہے اور جہیں ہم اس سے موافقت ظاہر کرتے
ہیں تو ہمارے اندر امن کی رو بھی چل آتی ہے کیونکہ امن موافقت ہے۔ اس

بڑے سٹے میں کہ ”روحانی طبیعت رکھنا زندگی اور امن ہے“ بڑے عمرے سے
 نہاں ہیں۔ اس حقیقت کا جاننا کہ ہم روح ہیں اور اسی خیال میں زندگی بسر
 کرنا روحانی طبیعت رکھنا ہے اور اسی سٹے موافقت اور امن کی حالت میں
 ہونا ہے۔ سانس ہزار ہا مرد اور عورت ہمارے ارد گرد ہیں جو فکر کے مارے
 تھکے ٹوٹے ہیں مصیبت اور بیماری میں گرفتار ہیں۔ ادھر ادھر امن کی تلاش
 میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ جسم روح اور نفس سے عاجز ہیں۔ اور ملکوں
 کو جاتے ہیں تمام دوسے زمین پر سفر کرتے ہیں بھر واپس آ جاتے ہیں
 لیکن امن کہیں بھی نہیں پاتے۔ بلاشبہ ان لوگوں نے امن کو نہیں پایا
 اور وہ نہ ہرگز اُسے اس طریق سے پائیں گے کیونکہ وہ اُسے ایسی جگہ تلاش
 کر رہے ہیں جہاں وہ موجود نہیں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں باہر مارے مارے
 پھر رہے ہیں حالانکہ انہیں اس کو اپنے اندر کھوجنا چاہئے۔ امن صرف
 اندر ہی مل سکتا ہے اور اگر وہاں پر غمی کو نہ ملے تو پھر وہ اُسے اور
 کہیں مل ہی نہیں سکتا۔

امن خارجی دنیا میں نہیں ہے۔ وہ ہر ایک شخص کی روح کے اندر ہے۔
 گو ہم اُس کی تلاش میں بہت سے مختلف راستوں میں سفر کریں۔ اُسے
 جسمانی بھوک پیاس اور خواہشات نفسانی کے طریقوں میں ڈھونڈیں۔ بیوی
 دنیا کی تمام گزرگاہوں میں اُس کی تلاش کریں اور ادھر ادھر اس کا تقاب کریں
 لیکن وہ ہمیشہ ہماری گرفت یا پہنچ سے باہر رہے گا کیونکہ ہم اس کی ایسی جگہ
 تلاش کر رہے ہیں۔ جہاں وہ موجود نہیں ہے۔ مگر ہم جس قدر اپنی بھوک پیاس
 اور نفسانی خواہشوں کا انتظام اپنی اندرونی روح کی تحریکات کے مطابق کرینگے
 اسی قدر خوشی اور امن کی اعلیٰ تر صورتیں ہماری زندگی میں داخل ہونگی۔ برعکس
 اس کے جس قدر ہم ایسا کریں گے ہماری تکلیف اور بے چینی ہمارے اندر داخل ہونگی۔
 خدا سے یگانگت حاصل کرنا امن حاصل کرنا ہے۔ اس بات کو بھورا پورا اور
 مکمل طور سے حاصل کرنے کے لئے سب سے بڑا وسیلہ یہ ہے کہ انسان بچوں
 کی سی سادگی اختیار کرے۔ اسی سادگی کے ذریعہ انسان پدر حقیقی کے ساتھ اپنے
 اصلی تعلقات معلوم کر سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں
 نے اس لا انتہا زندگی یا یہ کہو کہ اس لا انتہا امن کی روح سے اپنی یگانگت
 ایسی اچھی طرح معلوم کر لی ہے کہ یہ لوگ خوشی کے مارے پھولے نہیں ساتے۔

مجھے خاصکر اس وقت ایک نوجوان شخص کا حال یاد آیا کہ وہ کئی برسوں سے بیمار رہتا تھا اور کمزوری کے باعث اُس کی صحت بالکل بگڑ گئی تھی۔ اُس کا یہ خیال ہو گیا تھا کہ اس زندگی میں بالکل کسی طرح کا لطف نہیں ہے اور اُسے ہر ایک شے اور ہر ایک شخص بُرا معلوم ہوتا تھا اور جن شخصوں سے وہ اتفاق بھی اُس کو ایسا ہی خیال کرتے تھے۔ کچھ بہت عرصہ نہیں ہوا کہ اُس نے اس لا انتہا طاقت سے اپنی یگانگت ایسی اچھی طرح سے معلوم کر لی کہ اُس نے اس ابیزدی کو کو کھلم کھلا اپنے اندر آنے دیا یہاں تک کہ آج کل اُس کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور اکثر جب میں اُسے اب ملتا ہوں وہ بے ساختہ یہ پکار اُٹھتا ہے۔
 ”آہ! زندہ رہنا ایک بڑی بھاری خوشی ہے۔“

ہماری پولیس کی فوج میں ایک افسر ہے اُس نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ بہت دفعہ جبکہ میں کام پر نہیں ہوتا ہوں اور شام کے وقت اپنے گھر جا رہا ہوں تو مجھے اس لا انتہا طاقت کے ساتھ اپنی یگانگت ایسے جوش و خروش سے معلوم ہوتی ہے اور یہ لا انتہا امن کی روح مجھ پر اس قدر حاوی ہو جاتی ہے اور مجھ میں اس قدر سما جاتی ہے گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے قدم زمیں سے اُکھڑے جاتے ہیں اور کوئی لطیف طاقت جو میرے اندر بھری ہوئی ہے مجھے اُٹھائے ہوئے آسمان کی طرف لے جاتی ہے۔

جو شخص اس اعلیٰ نعمت کو حاصل کر لیتا ہے اُسے ہرگز کوئی ڈر نہیں رہتا کیونکہ اُسے ہمیشہ یہ اطمینان ہے کہ میرا حفاظت کرنے والا موجود ہے اور اس برکت کا حاصل کرنا ہی گویا پوری پوری حفاظت کا میسر آنا ہے ایسے شخص کی نسبت یہ کہنے بالکل درست ہیں: ”کوئی ہتھیار جو تجھ پر چلائے کے لئے بنایا جائے نہیں کام دیکھا۔“ ”میرے مکان کے پاس ہرگز کوئی بُرائی نہیں آ سکتی۔“ ”روئے زمین کے بقیہ بھی تجھ سے اُس رکھیلے اور حیوانات تجھ سے آفتی برتیں گے۔“

یہ مرد اور عورت ایسے ہیں جو جادو کی زندگی بسر کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں جو ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں اسی وقت گویا اُس چیز کا عمل ہم اپنے اندر ہونے دیتے ہیں۔ جو شخص کسی جادو سے مطلق نہیں ڈرتا وہ جادو اُس کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو ہمیں وہ ڈرتا ہے گویا وہ خطرے کو اپنے اندر راہ دیتا ہے۔ بعض جادو مثلاً کتا ڈرنے والے شخص کو فوراً تار جاتے ہیں اور اس سے انہیں نقصان پہنچانے کی جرات ہوتی ہے۔ جس قدر ہم اس لا انتہا طاقت سے اپنی یگانگت

پوری طرح سمجھ لیں اسی قدر ہم مطمئن اور شانت سُبھاؤ ہو جاتے ہیں اور چھوٹے جھوٹے واقعات جو پہلے ہمیں متاثر کرتے تھے اور تکلیف دیتے تھے اب ہماری طبیعت اُن سے بالکل پریشان نہیں ہوتی۔ ہمیں اب لوگوں سے مایوسی نہیں حاصل ہوتی کیونکہ ہم ہمیشہ اُن کے دل کا صحیح صحیح حال معلوم کر لیتے ہیں۔ ہم اُن کی روجوں کے اندر داخل ہو کر اُن کے اصل اغراض اور محرکات کو معلوم کر لیتے ہیں جو اُن کے باطن میں عمل کر رہی ہیں۔

حال کا ذکر ہے کہ ایک شریف آدمی میرے ایک دوست کے پاس آیا اور بڑے تپاک سے ہاتھ ملا کر کہا۔ ”حضرت میں آپ سے ملکر بہت ہی خوش ہوا۔“ میرے دوست نے آنا فانا میں اُس کا حال معلوم کر لیا اور اُس کی آنکھ کی طرف منکلی بانٹھ کر دیکھا اور جواب میں یہ کہا۔ ”نہیں۔ تم غلطی پر ہو۔ تم مجھ سے ملکر خوش نہیں ہوئے۔ بلکہ تم بہت کچھ گھبرا سکتے ہو یہاں تک کہ دیکھو اب تمہارے چہرے پر خجالت چھا گئی۔“ اس شریف آدمی نے جواب دیا۔ ”تم جانتے ہو کہ آجکل کے زمانہ میں بناوٹ اور تکلف بہت ہے۔ اس لئے ہمیں کچھ نہ کچھ دکھانا پڑتا ہے اور بعض وقت لوگوں کو دکھانے کے لئے جو حالت باطن میں نہیں ہے اُسے ظاہر میں اختیار کرنا پڑتا ہے۔“ میرے دوست نے پھر ایک دفعہ اُس کے چہرہ کی طرف غور سے دیکھا اور کہا۔ ”تم اب بھی غلطی پر ہو۔ میں تمہیں ایک چھوٹی سی نصیحت کرتا ہوں۔ اگر تم ہمیشہ راستی کی جھوٹی صورت اختیار کرنے کی بجائے راستی ہی کو پہچانو اور راستی ہی کا اظہار کرو تو تم ہمیشہ زیادہ خوشحال رہو گے اور اپنی حالت کا زیادہ خیال رکھو گے۔“

جو ہیں ہم لوگوں کا اندرونی حال صحیح معلوم کر سکتے تو ہمیں اُن سے مایوسی نہ ہوگی اور نہ ہم اُن کو خواہ مخواہ بڑھاوینگے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے مایوسی لازمی ہے۔ راستی یا زوال کی حالت کبھی نہ کبھی ضرور آئینگی علاوہ ازیں اس طرح ہم بہت دفعہ اپنے دوستوں کے چال چلن پر انصاف سے رائے نہیں لگا سکتے بلکہ رائے لگانے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ جب ہم اس امن کی روج کے ساتھ موانست ظاہر کرتے ہیں تو تمام بُری خیریں اور ظاہری بد ملکوی خواہ دوست کی طرف سے ہو خواہ دشمن کی طرف سے ہمارے امن میں خلل انداز نہ ہوگی جب ہم اس بات کو جاننے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے کاموں میں حق راستی اور انصاف کے اس ابدی مسئلہ پر قائم ہیں جو تمام کائنات میں رائج ہے۔ جو

کل میں اتحاد پیدا کرتا ہے اور کل پر حکمران ہے اور جو آخر میں ہمیشہ
 سب پر غالب رہتا ہے اس وقت اول تو اس قسم کی کوئی بات لینے بُرائی بدسلوکی وغیرہ
 ہمارے پاس تک نہیں آسکتی اور اگر آئے بھی اور خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو ہم ہمیشہ
 اسودہ اور مطمئن رہیں گے اور ہمارے امن اور اطمینان میں کبھی کسی طرح کا خلل نہ آسکے گا
 جن چیزوں سے رنج تکلیف اور جدائی پیدا ہوتی ہے وہ اُس پر م شانتی
 کی حالت میں ہم پر غالب نہیں ہو سکتی جیسے کہ اب غلبہ پا جاتی ہیں کیونکہ
 اصل دانتی یا بصیرت کے ذریعہ ہم ٹھیک ٹھیک مقام معلوم کر لیتے اور تمام
 چیزوں کے صحیح تعلقات جان جائیں گے۔ جس شخص کی روح نے اس اعلیٰ درجہ
 کی حالت کو حاصل کر لیا ہے اُسے دوستوں کے مرنے سے کچھ بھی رنج نہ ہوگا
 کیونکہ اس شخص کو معلوم ہے کہ موت کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ ہر ایک شخص
 اس لا انتہا زندگی میں شریک ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس میں ابدی حصہ
 لینے والا ہے۔ اُسے معلوم ہے کہ مادی جسم کے ناش ہو جانے سے اصلی
 روح کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچتا۔ چونکہ اس شخص کا اعتقاد اعلیٰ تر
 ہے اور اس کی روح نے اطمینان حاصل کر لیا ہے اس لئے یہ خود یہ بات
 سمجھ سکتا ہے اور دوسروں کو جو اتنے قوی دل والے نہیں ہیں یہ کہہ سکتا
 ہے: ”اے پیارے دوستو! عقل سے کام لو اور اپنے آنسو فوراً پونچھ ڈالو۔ جو
 چیز اس رنج پر رکھی ہوئی ہے اس کے لئے افسوس کرنا یا اس پر ایک آنسو
 بھی بہانا بیفائدہ ہے۔ یہ صرف ایک ناچیز شے یعنی سلیپ کا ایک تراخول یا
 کوڑی ہے اور بیش قیمت موتی اس کے اندر سے چلا گیا ہے۔ یہ حول تو نہ کرتا
 تھا۔ اسے وہیں پڑا رہنے دو۔ موتی لینے روح ہی سب کچھ تھی وہ یہاں یعنی ہمارے
 اند موجود ہے“ اور اگر جدائی کے بارہ میں پوچھو تو یہ شخص بخوبی سمجھتا ہے کہ
 روح کے لئے کوئی قید نہیں ہے۔ اور روحانی مکالمہ یعنی روحوں کا ایک
 دوسرے سے بات چیت کرنا سب کے اختیار میں ہے خواہ دونو روحوں میں جسم
 رکھتی ہوں خواہ ایک جسم رکھتی ہو اور دوسری جسم سے باہر ہو جس قدر اعلیٰ
 درجے کی روحانی زندگی کا تصور بندہ جانتا ہے اسی قدر یہ اعلیٰ درجہ کا روحانی
 مکالمہ عمل میں آ سکتا ہے۔

جن چیزوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے پاس آ جاتی
 ہیں۔ قدیم زمانے کے لوگ فرشتوں کے دیکھنے کی امید کرتے تھے اور انہوں نے

فرشتوں کو دیکھ لیا۔ لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ تو ان کو دیکھ لینے اور ہم اب ان کو نہ دیکھ سکیں۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ فرشتے قدیم زمانہ کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور رہتے تھے اور اب ہمارے پاس نہ آئیں نہ رہیں کیونکہ تمام کائنات پر حکومت کرنے والے بڑے بڑے قوانین جو پہلے تھے وہی اب ہیں ان میں کسی طرح کا تغیر تبدیل ہو نہیں سکتا۔ اگر فرشتے اب ہماری خدمت کرنے کے لئے آتے تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم انہیں بلاتے نہیں اور جس دروازہ سے کہ وہ ہم میں آ سکتے تھے ہم اس کو بند رکھتے ہیں۔

جس قدر ہم اس ایزدی رو کو اندر آنے دیتے سے اس امن کی روح کو اپنے اندر بھر لیتے اسی قدر وہ ہمارے ذریعہ آہستہ آہستہ آوروں پر اثر کرتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جہاں کہیں ہم جائیں گے ہم اُسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جس قدر ہم اس رو کو اپنے اندر آنے دیتے اسی قدر ہم منزلیں متناہیوں کے بن جائیں گے اور تمام ذراتوں سے امن کو اپنی طرف کھینچ سکیں گے۔ اور جس قدر ہم اسے اپنے اندر کھینچیں گے اور داخل کریں گے اسی قدر ہم اسے آوروں کو دے سکیں گے۔ اس طرح ہر ہم امن کے ایسے پورے پورے پتلے بن جائیں گے کہ جہاں کہیں ہم جائیں گے منواتر برکتیں پھیلا دیں گے۔ ایک ہی دو روز کا ذکر ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر کہا اس شخص کے چہرے سے نور الہی ٹپکتا تھا۔ آہا مجھے تم سے ملکر بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ میں چند گھنٹوں سے بڑی فکر اور مایوسی کی حالت میں ہوں لیکن تمہیں دیکھتے ہی میری کلفت بالکل دور ہو گئی۔ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ برکت اور تسلی دیتے رہتے ہیں جن کی صرف موجودگی سے رنج خوشی میں ڈر ہمت میں مایوسی اُمید میں اور کمزوری طاقت میں تبدیلی ہوجاتی ہے جس شخص نے اپنے اصل نفس کو بخوبی سمجھ لیا ہے اور اُسے حاصل کر لیا ہے یا یہ کہو جس شخص نے اپنا مرکز معلوم کر لیا ہے وہی اس طاقت کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جہاں کہیں جاتا ہے اُسے پھیلاتا ہے۔ اور اس تمام کائنات عظیم میں صرف ایک مرکز ہے یعنی وہ لا انتہا طاقت جو سب کے اندر سب کے ذریعہ کام کر رہی ہے۔ جس شخص نے اپنا مرکز معلوم کر لیا ہے وہ اس لا انتہا طاقت سے اپنی یکائیت سمجھ گیا ہے اور وہ اپنی نسبت یہ جانتا ہے کہ میں روحانی ہستی ہوں کیونکہ خدا روح ہے۔

ایسا شخص طاقتور شخص ہے۔ لا انتہا ذات باری میں مرکوز ہونے کے باعث اُس نے گویا اس کائنات کے بڑے طاقتور مکان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا ہے۔ اور اپنی کمر کی پیٹی کو اس سے وابستہ کر لیا ہے۔ وہ طاقت کو تمام اطراف اور ذرائع سے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ کیونکہ اس طرح مرکوز ہو کر اپنے آپ کو جانکر اور اپنی طاقت سے آگاہ ہو کر جو خیالات اُس کے ذہن یا نفس سے گزرتے ہیں وہ مضبوطی اور طاقت کے خیالات ہوتے ہیں اور اس قانون کی رو سے کہ بمجنس بمجنس کو کشش کرتا ہے وہ اپنے خیالات کے ذریعہ تمام اطراف سے اُن شخصوں کی امداد اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ جن کے خیالات مضبوطی یا طاقت کے خیالات ہیں اور اس طرح یہ وہ اپنے تئیں دنیا کے اس سلسلہ خیالات میں جکڑ رہا ہے +

اس لئے جس کے پاس کچھ ہے اُسی کو ملے گا یہ محض ایک قدرتی قانون کا عمل ہے۔ اُس شخص کا مضبوط مثبت اور اسی لئے اختراع کرنے والا خیال ہمیشہ اپنے لئے تمام اطراف سے کامیابی حاصل کر رہا ہے اور تمام نعمتوں سے امداد لا رہا ہے۔ جو چیزیں وہ دیکھتا ہے اور جن چیزوں کو وہ اپنے خیال میں بناتا ہے وہ سب اس مضبوط اختراعی خیال کی بدولت متواتر نئے نئے لباس میں ملے ہو کر نئی نئی صورتیں اختیار کرتی رہتی ہیں اور اس بادی دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں۔ خاموش اور غیر مرئی طاقتیں اپنا اپنا عمل کر رہی ہیں۔ جو کبھی کبھی مرئی حالت میں ظاہر ہوگا +

ایسے آدمی کے دل میں خوف اور ناکامیابی کے خیالات ہرگز نہیں آتے اور اگر آئیں بھی تو ان کو فوراً ذہن سے خارج کر دیا جاتا ہے اور اس لئے اس شخص پر اس قسم کے بیرونی خیالات کا بالکل اثر نہیں ہوتا۔ وہ اس قسم کے خیال کو کشش نہیں کرتا۔ وہ کسی اور ہی سلسلہ خیالات میں محو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُس کے آس پاس جو ڈرنے والے ڈانواں ڈول طبیعت کے اور عیب جو شخص ہیں اُن کے پست اور مایوسی کے خیالات اُس پر کچھ بھی اثر نہیں رکھتے۔ جو شخص منفی اور ڈرنے والی طبیعت کا ہوتا ہے۔

اُس کی ہمت اور کام کرنے والی جسمانی طاقتیں ہی پست اور کمزور نہیں ہو جاتیں یا اُس کی طبیعت میں پیدا ہونے والے اس قسم کے خیال کے اثر سے وہ طاقتیں ہی نہیں ماری جاتیں بلکہ وہ اس طرح سے اپنے ارد گرد کی دنیا میں بھی

اسی سلسلہ خیال سے اپنا تعلق ظاہر کرنے لگتا ہے۔ اور جس قدر وہ ایسا کرتا ہے اُسی قدر وہ پست ہمت ڈر نیوالی اور منفی طبیعتوں کا شکار بن جاتا ہے۔ طاقتور ہونے کی بجائے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اُس کے خیالات اُنہی لوگوں جیسے ہوتے ہیں جن کی نسبت یہ بات درست ہے یعنی جو کچھ اُن کے پاس ہے وہ بھی اُن سے لے لیا جائیگا۔ یہ بھی محض ایک قدرتی قانون کا عمل ہے بعینہ وہی قانون جس کا اس کے برعکس عمل پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مبادا جو کچھ میرے پاس ہے میں اُسے کھ نہ دوں اس دُر سے میں اُسے اپنے بقیہ میں باندھ کر رکھ چھوڑتا ہوں۔ بہت خوب۔ پھر تو مجھے ضرور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے +

مضبوطی یا ہمت کے خیالات کے باعث اندر سے بھی مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور باہر سے بھی مضبوطی آتی ہے۔ کمزوری اور پست ہمتی کے خیالات کے باعث اندر اور باہر دونوں جانب سے کمزوری ظہور میں آتی ہے۔ دلیری ہمت بڑھاتی ہے اور دُر سے کمزوری یا پست ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی لئے دلیری سے کامیابی اور دُر سے ناکامیابی وقوع میں آتی ہے۔ جس شخص کو مرد ہو خواہ عورت پکا اعتقاد ہے اور اسی وجہ سے اس میں دلیری بھی ہے وہی شخص واقعات پر غاب آ سکتا ہے اور وہی شخص دوسروں پر اپنی طاقت کا رعب بٹھا سکتا ہے۔ جس شخص کو اعتقاد نہیں ہے اور جو دُر اور اندیشہ سے بہت ہمت اور تھکا ٹوٹا ہے وہ تمام گزرنے والے حادثات کے بس میں ہوتا ہے گویا اُن کا غلام ہے +

جو شے ہر ایک شخص کے پاس آتی ہے اس کا باعث اُشی شخص کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس بات کا تصدیق کرنا کہ کوئی شے ہر ایک شخص کے پاس ایسی اُس کے اپنے ہی اختیار میں ہے۔ اس ظاہری اور مادی دنیا میں ہر ایک شے کی اصلیت باطنی روحانی اور خیالی دنیا سے ہے۔ یہ باطنی اور خیالی دنیا علت ہے کہ ظاہری اور مادی دنیا معلول ہے۔ معلول ہمیشہ علت کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قسم کی زندگی کوئی شخص اپنی باطنی اور خیالی دنیا میں بسر کرتا ہے اُسی زندگی کا اظہار علی طور پر اپنی ظاہری اور مادی دنیا میں کرتا ہے۔ اگر وہ ظاہری دنیا کی کسی موجودہ حالت کو بدلنا چاہتا ہے تو اُسے لازم ہے کہ خیالی دنیا میں ضروری تبدیلی پیدا کرے۔ ہزاروں مرد اور عورتیں جو اب ہمارے ارد گرد مایوسی کی حالت میں ہیں اُن سب کو اس بڑی حقیقت کے صاف طور پر سمجھنے

اور اس پر عمل کرنے سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اب جو ہزاروں شخص مرض اور تکلیف میں مبتلا ہیں اس بات سے انہیں وافر صحت اور طاقت نصیب ہوگی۔ اب جو ہزاروں شخص ناخوش اور رنجیدہ خاطر ہیں اس بات سے انہیں امن اور خوشی میسر آئیگی +

اس دنیا میں ہزار ہا شخصوں کی حالت پر افسوس ہے کہ وہ متواتر خوف اور ڈر کے غلام ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اندرونی روحیں یا طبیعتیں جو مضبوط اور طاقتور ہونی چاہئیں پست اور کمزور ہو گئی ہیں۔ اُن کی ہمتیں ماری گئیں اور اُن کی کوششیں زائل کر دی گئیں۔ ہر ایک جگہ ڈر ہی ڈر نمایاں ہے کہیں مفلسی کا ڈر کہیں فاقہ کشی کا ڈر۔ کہیں برادری کی رائے کا ڈر۔ کہیں کسی خاص شخص کی رائے کا ڈر۔ کہیں اس بات کا ڈر کہ جو کچھ آج ہمارا ہے کل کو شاید ہمارا نہ رہے۔ کہیں بیماری کا ڈر اور کہیں موت کا ڈر۔ غرضیکہ ڈر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی طبیعتِ ثانیہ بن کر اُن کی عادت میں داخل ہو گیا ہے۔ خیال ہی ہر ایک جگہ موجود ہے اور خیال ہی ہم پر ہر سمت سے عائد ہوتا ہے۔۔۔۔۔ جس چیز کے کھوئے جانے یا جاتے رہنے کا ہمیں اندیشہ ہے اُس کے کھو بیٹھنے کا سب سے آسان اور جلد تر ذریعہ یہ ہے کہ متواتر خوف اور غلامی کی حالت میں زندگی بسر کریں اور ہر ایک شے سے متواتر ڈرتے رہیں کہ ہمارے یہ جاتی رہیگی خواہ محبت کا نقصان ہو خواہ رویہ کا نقصان ہو خواہ رتبہ یا درجے کا نقصان ہو۔ +

خوف یا ڈر سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بلکہ برعکس اس کے ہر ایک شے ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ لیکن مجھے خوف کھانے یا ڈرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ مجھ میں طبعی ہو گئی ہے اس کا کچھ علاج نہیں۔ افسوس اس کا کچھ علاج نہیں! یہ کہنے سے تمہارے خوف کی ایک بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ تم ابھی اپنی حالت سے پورے پورے واقف نہیں ہو۔ تمہیں اپنی طاقتوں کو جاننے کی غرض سے اپنا حال جاننا ضروری ہے اور جب تک تم اپنی طاقتوں کو نہ جانو تب تک تم اُن سے عقلندی سے اور بڑی طرح کام نہیں لے سکتے۔ یہ نہ کہو کہ اس کا کچھ علاج نہیں۔ اگر تمہاری رائے میں اس کا کچھ علاج نہیں ہے تو غالباً اس کا کچھ علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تمہاری رائے میں اس کا کچھ علاج ہو سکتا ہے اور تم اس خیال کے مطابق عمل کرو تو پھر یہی اغلب نہیں کہ تم اس کا علاج کر سکو بلکہ یہ امر بالتحقیق

ہے کہ اگر تم اپنی رائے کے مطابق عمل کرو تو تم اس کا علاج کر سکتے ہو اور کرو گے۔ اس میں ذرا شبہ نہ سمجھو۔ چونکہ مشہور شاعر ورجل کا خیال تھا کہ اہل جہاز بازی جیت جائیں گے۔ اس لئے اُن کا بیان کرتے وقت اُس نے ان کی نسبت یہ کلمے کہے ”وہ بازی لے جا سکتے ہیں کیونکہ اُن کو خیال ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں یا بازی لے جا سکتے ہیں“ یا یہ کہو کہ ان کی طرف سے اس قسم کی طبیعت کا ہونا اُن کے جسموں میں روحانی طاقت اور جوش پیدا کر دیگا اور اس سے اُن میں مضبوطی اور ثابت قدمی ظاہر ہوگی جس کے باعث وہ بازی جیت سکیں گے۔

پس اپنے دل میں یہ خیال رکھو کہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو ایسے کل خیالات کی اصل یا صرف بیج سمجھو۔ اس کا پودا اپنے عرفان میں نصب کرو اُسے پانی سے سینچتے رہو اور پرورش کرتے رہو اور یہ رفتہ رفتہ ہر چہار طرف پھیل جائیگا اور مضبوط ہو جائیگا۔ جو روحانی قوت تمہارے اندر اب ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے یہ اصل خیال اس قوت کو ایک جگہ اکٹھا کر دیگا اور مثبت اور موثر بنا دیگا۔ باہر کی قوت اس کی طرف کھینچ آئیگی۔ اسی قسم کی اور طبیعتیں جو نڈر قوی اور دیر ہیں اپنا اثر پیدا کر کے تمہاری مُد و معاون ہونگی اسی سلسلہ خیالات کو تم اپنی طرف کشش کرو گے اور اسی سے اپنا تعلق ظاہر کرو گے۔ اگر تم اپنے کام میں سرگرم اور پختے ہو تو وہ وقت جلدی ہی آئیگا کہ تمام ڈر جاتا رہیگا اور پست ہمتی اور غلامی کی حالت کی بجائے تم دیکھو گے کہ تم میں بے حد طاقت آگئی ہے اور تم واقعات پر حاوی ہو گئے ہو۔

ہمیں روزمرہ کی زندگی میں زیادہ یقین کی ضرورت ہے۔ جو طاقت کہ سب کی بھلائی اور فائدے کے لئے کام کر رہی ہے اُس میں یقین۔ لا انتہا ذات باری میں یقین۔ اور اسی لئے ہمیں اپنے میں یقین جو خداوند تعالیٰ کی شبیہ پر پیدا ہوئے ہیں۔ خواہ وقتاً فوقتاً چیزیں کسی حالت میں ہوں اور خواہ صورتیں کیسی ہی ڈراونی ہوں لیکن اس بات کا علم کہ ”قادر مطلق ہمارا اسی طرح نگہبان ہے جیسا کہ وہ مختلف دنیا اور اُن کے نظام شمسی کا خیال رکھتا ہے“ ہم میں یہ اعلیٰ یقین پیدا کریگا کہ دنیا کی طرح ہماری حالت بھی صحیح و سالم ہے۔ جس شخص کی طبیعت تجھ پر متکثر ہے اُسے تو پوری پوری سلامتی کی حالت میں رکھیگا۔

خداوند تعالیٰ سے زیادہ مضبوط محفوظ اور تحقیق کوئی شے نہیں ہے پس

جب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس لا انتہا طاقت کا پوری طرح سے اپنے اندر آنے دینا ہمارے اپنے اختیار میں ہے اور ہم اس کا اظہار اپنے اندر اور اپنے ذریعہ ہونے دیتے ہیں تو ہم اپنے اندر ایک ہمیشہ بڑھنے والی طاقت محسوس کرینگے۔ کیونکہ اس طرح سے ہم اُس کے ساتھ شریک ہو کر کام کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ شریک ہو کر کام کر رہی ہے۔ پھر ہم اس بات کو کما حقہ طور پر سمجھنے لگتے ہیں کہ تمام چیزیں مگر اُن لوگوں کے فائدے کے لئے کام کر رہی ہیں جو نیکی پسند ہیں۔ پھر جو خوف اور اندیشہ ہم پر پہلے غالب تھے اب وہ یقین میں مبتدل ہو جائینگے اور یقین جب ٹھیک ٹھیک سمجھ میں آجائے اور اس کا ٹھیک ٹھیک استعمال کیا جائے ایک ایسی طاقت ہے کہ اُس کے آگے اور کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی +

دہریہ پن سے طبعاً مایوسی اور عیب جوئی پیدا ہوتی ہے۔ مایوسی اور عیب جوئی نہیں تو اور کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ اس بات کا علم کہ روحانی طاقت ہم میں اور ہمارے ذریعہ اور تمام چیزوں میں اور اُن کے ذریعہ عمل کر رہی ہے اور یہ طاقت راست روی کے لئے عمل کر رہی ہے۔ صواب جوئی کی طرف راغب کرتا ہے۔ عیب جوئی سے کمزوری اور صواب جوئی سے طاقت پیدا ہوتی ہے جو شخص خداوند تعالیٰ میں مرکوز ہے اور اس پر پورا پورا بھروسہ رکھتا ہے وہ ہر ایک قسم کی مصیبت کو جھیل سکتا ہے اور ہر ایک طرح کے طوفان پر غالب آکر اُس کا ایسی اطمینان اور آسودگی سے مقابلہ کرتا ہے۔ جیسا کہ وہ عمدہ موزم کا مقابلہ کرتا ہے کیونکہ خدا کے بھروسے پر بے خوف بیٹھا ہوا ہے اور خداوند تعالیٰ کی لا انتہا طاقت میں محفوظ ہو کر پہلے ہی سے اُٹھنا نہ نتیجہ کو جان لیتا ہے۔ اُسے معلوم ہے کہ میرے سہارے کے لئے لازوال بازوؤں کی اڑواڑیں لگی ہوئی ہیں۔ یہی شخص اس حکم الہی کی صداقت پوری پوری سمجھ لیتا ہے "خداوند تعالیٰ پر بھروسہ رکھ۔ صبر سے اس پر شاکر رہ۔ وہ تیرے دل کی مراد پوری کر دیگا" جو شخص لینے کے لئے طیار ہے اُس کو ب کچھ دیدیا جائیگا۔ دیکھو یہ حکم کیسے صاف کلموں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اور صاف کیا ہو سکتا ہے؟

پس جس قدر ہم اُس عظیم طاقت یعنی قادر مطلق کے ساتھ مل کر کام کرینگے ہمیں نتیجوں کا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ اس بات کو اور

پگ ڈنڈیوں میں گھاٹیوں میں اور پہاڑ کی اطراف میں پھرنے کی بجائے
سیدھے پہاڑ کی چوٹی پر کیوں نہ چڑھ جاؤ؟ دنیا کی تمام مقدس کتابوں میں جو
یہ تلقین کی گئی ہے کہ انسان کو مطلق العنان حکومت حاصل ہے۔ یہ امر مادی
انسان کی بابت درست نہیں ہے صرف روحانی انسان کی بابت درست ہے۔
مثلاً بہت سے حیوان ہیں جو انسان سے قد میں بڑے اور مضبوط ہیں مادی
طاقت کے لحاظ سے انسان ان پر غالب نہیں آ سکتا لیکن اعلیٰ تر ذہنی اور
روحانی طاقتیں جو انسان کو عطا ہوئی ہیں ان کو عمل میں لانے سے ان حیوانات
کو بھی اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔

جو کام مادی حالت میں نہیں ہو سکتا روحانی حالت میں ہو سکتا ہے۔
اور جس قدر کوئی انسان اپنے تئیں روح سمجھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی
بسر کرتا ہے اسی قدر وہ طاقت میں اُس انسان سے بڑھ جائیگا جو اپنے تئیں
صرف ایک مادی شے سمجھتا ہے۔ دنیا کی تمام مذہبی کتابوں میں ایسی مثالیں
بھری ہوئی ہیں جن کو ہم معجزے یا کرشمے کہتے ہیں۔ معجزوں کے لئے کوئی خاص
وقت یا جگہ معین نہیں ہے مثلاً یہ تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ زمانہ معجزوں کا
ہے اور یہ معجزوں کا نہیں ہے۔ جو کچھ دنیا کی تواریخ میں پہلے ہو چکا ہے
اُنہی قوانین اور قوتوں کو عمل میں لانے سے وہی سب کچھ پھر ہو سکتا ہے۔
یہ معجزے ایسے شخصوں نے نہیں دکھائے جو انسانوں سے بڑھ کر تھے بلکہ اُن
شخصوں نے دکھائے جو خداوند تعالیٰ سے اپنی بیگانگت معلوم کر کے ایزدی
انسان بن گئے تھے اس لئے اعلیٰ تر قوتیں اور طاقتیں اُن کے ذریعہ عمل کر رہی
تھیں۔

اب سوال یہ ہے کہ معجزہ کس لئے ہوتا ہے۔ کیا معجزہ کوئی فوق الفطرت
شے ہے؟ وہ فوق الفطرت صرف اس معنوں میں ہے کہ قدرتی یا معمولی حالت سے
بڑھ کر ہے یا یہ کہو کہ اس حالت سے بڑھ کر ہے جس کو انسان اپنی معمولی حالت
میں قدرتی سمجھتا ہے۔ معجزہ صرف یہی شے ہے نہ اس سے زیادہ اور نہ اس
سے کم ہے۔ جس شخص کو یہ علم ہو گیا ہے کہ مجھ میں اور قادر مطلق اور عالم غیب
خداوند تعالیٰ میں ذرا بھی بھید نہیں ہے اور ہم دونوں دراصل ایک ہی ہیں
اُس پر وہ اعلیٰ تر قوانین منکشف ہو سکتے ہیں جو معمولی آدمی پر نہیں
ہو سکتے۔ یہ شخص ان قوانین کو عمل میں لاتا ہے۔ لوگ صرف نتائج کو دیکھتے

ہیں اور اپنے حدود علم اور قیود کے باعث ان کو معجزے کہتے ہیں اور جو شخص ان ظاہر کراماتی کاموں کو کرتا ہے اُسے صاحب کرامت کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ بھی اندرونی عمل کے ذریعہ انہی قوانین کو معلوم کر لیں اور اسی لئے انہی ممکنات اور طاقتوں کو سمجھنے لگیں تو یہ بھی صاحب کشف لوگوں کی طرح ان کراماتی کاموں یا معجزوں کو کر سکیں۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی لازم ہے کہ جس طرح انکشاف کے عمل میں ہم ادنیٰ سے اعلیٰ حالت میں اور مادی سے روحانی حالت میں ترقی کرتے ہیں اسی طرح جو چیز کل کراماتی تھی وہ آج معمولی اور قدرتی ہو جاتی ہے اور اسی طرح جو چیز آج کراماتی معلوم ہوتی ہے کل کو وہی قدرتی ہو جائیگی۔ اعلیٰ ہذا الفیاس۔ یہ ابنہ دی انسان ہے جو ظاہر کراماتی کام کرتا ہے یہی انسان ہے جو اعلیٰ تر قوتوں کو سمجھنے کے باعث اکثر انسانوں سے بڑھ جاتا ہے اور اس لئے ان میں اُس کا رتبہ بہت بڑا کرنا جاتا ہے۔ لیکن جو طاقت ایک انسانی روح کو حاصل ہو سکتی ہے وہ دوسری انسانی روح کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہر ایک زندگی میں ایک ہی سے قوانین عمل کرتے ہیں بہم چاہیں طاقتور ہو سکتے ہیں اور چاہیں کمزور ہو سکتے ہیں۔ جو ہمیں ایک شخص یہ بخوبی سمجھ لینا ہے کہ میں ترقی کر کے اعلیٰ حالت کو پہنچ سکتا ہوں وہ ضرور اس اعلیٰ حالت کو پہنچ جائیگا اور جو قیود وہ اپنے لئے مقرر کرے اُن کے علاوہ اس کے لئے اور کسی قسم کی قیود مطلق نہیں رہیں گی۔ ملائی ہمیشہ اُٹھ کر دودھ کے اوپر آ جاتی ہے محض اس لئے کہ ملائی کی خاصیت اوپر اُٹھنا ہے *

ہم حوالی کے اثر کی بابت بہت کچھ سنتے ہیں۔ ہمیں اس بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حوالی سے انسان نہیں بن سکتا بلکہ انسان ہمیشہ اپنی حوالی کو معین کر سکتا ہے یعنی اپنے اُس پاس کے لوگوں سے موثر ہونے کی بجائے ان کو اپنی حالت میں لے آ سکتا۔ اس بات کو سمجھنے سے اور عمل میں لانے سے ہم کو معلوم ہوگا۔ کہ اکثر باریہ ضروری نہیں کہ ہم کسی خاص حوالی یا فرقہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں کیونکہ ممکن ہے کہ ہمیں وہاں پر کچھ کام کرنا ہو۔ بلکہ جو طاقت ہم میں موجود ہے اُس کے ذریعہ ہم دیگر گوں حالت کر سکیں اور معاملات کو اس طرح پلٹ دیں کہ پرانی حوالی یا فرقہ میں بالکل نئی صورتیں پیدا ہو جائیں *

یہی بات موروثی خاصیتوں اور تاثیروں کی بابت درست ہے۔ بعض اوقات ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ مغلوب ہو سکتی ہیں؟ جو شخص اپنی اصلیت کو نہیں جانتا وہی اس قسم کا سوال کر سکتا ہے۔ اگر ہم یہ یقین کریں اور اس یقین پر عمل کریں کہ یہ موروثی خاصیتیں اور تاثیریں مغلوب نہیں ہو سکتیں تو غالب ہے کہ وہ ہمیشہ قائم رہیں گی مگر جو ہمیں ہم اپنی اصلیت کو اور اپنی عظیم اندرونی طاقتوں اور قوتوں کو یعنی نفس اور روح کی طاقتوں اور قوتوں کو بخوبی سمجھنے لگیں تو وہ موروثی خاصیتیں اور تاثیریں جو بذات خود تکلیف دہ اور مضر ہیں کم ہونے لگیں گی اور جس قدر ہم اپنی اصلیت اور قوتوں کو پوری پوری طرح سمجھ جائیں گے اسی قدر یہ ضرر رساں موروثی خاصیتیں اور تاثیریں فوراً معدوم ہو جائیں گی۔ علاوہ ازیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت کتر حالات میں رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی شخصیت کو متواتر دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر تم دنیا میں ایک محترم طاقت بنا چاہتے ہو تو خود اپنی محنت پر بن سکتے ہو۔ اپنے تئیں معمولی آدمیوں میں نہ شمار کرو اور یہ نہ کہو کہ ہم تو ست پچھنے لوگوں میں سے ہیں تمہاری روح کے اندر جو سب سے اعلیٰ شے ہے اُس پر قائم رہو اور پھر کسی خاص رواج رسم ریت یا انسان کے من گھڑت قاعدوں پر مت چلو۔ کیونکہ یہ کسی اصول پر مبنی نہیں ہیں۔ خواہ مرد ہوں خواہ عورت جن لوگوں کے نفس اور دل میں راستی بھری ہوئی ہے وہ ہر حالت میں اُن باتوں کی تعمیل کریں گے جو اصول پر مبنی ہیں۔

تمہاری شخصیت یا انسانیت ہی تمہاری طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اسے چھوڑ کر وہ رسم و رواج اختیار نہ کر لو جو ایسے لوگوں نے بنائے ہیں۔ جن میں اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی طاقت نہیں ہے یا جنہوں نے اپنی انسانیت کو دوسروں کے ماتھے بیچ دیا ہے۔ اگر تم اپنا اصلی جوہر اس طرح سے دے ڈالو گے تو تم صرف ناپسندیدہ حالتوں کو ترقی دینے میں مدد معاون ہو گے۔ ایسا کرنے سے تم غلام بن جاؤ گے اور اغلب ہے کہ ایک وقت ایسا آئیگا کہ جن لوگوں کو تم خوش کرنا چاہتے ہو وہ بھی تمہاری عزت نہ کریں گے۔ اگر تم اپنی انسانیت کو قائم رکھو گے تو تم سب پر غالب آ جاؤ گے۔ اور اگر تم عقلمندی اور ہوشیاری سے کام کرو گے تو تم اپنے رعب داب اور طاقت

کے ذریعہ دنیا میں اعلیٰ تر بہتر اور زیادہ صحت بخش صورتیں پیدا کرو گے۔
 علاوہ اُس کے ایسا کرنے سے تمام لوگ تمہارا زیادہ لحاظ رکھیں گے اور تمہاری
 بہت زیادہ عزت کریں گے۔ اور اگر تم اپنے اصولوں کو بچھڑ کر دوسروں کے
 ساتھ بھڑوں میں بیٹھ کر مل جاتے اور اپنی پست ہمتی سے اُن کے فرضی
 رسم و رواج کی تائید کرتے تو تمہاری اس قدر عزت نہ ہوتی۔ اس وقت تمہارا
 رعب داب تمام قسم کے لوگوں پر ہوگا۔ ”اعلیٰ درجہ کا بہادر شخص تمام فرقوں کو
 اور سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگوں کو اپنی طرف کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم
 کہہ سکتے ہیں کہ کتنے بھی اس بہادر شخص کا یقین کرنے لگتے ہیں۔“

اپنی انسانیت کو قائم رکھنا یہی نہایت مفول اور ہر طرح سے قابل اطمینان
 چیز ہے۔ ایک شخص اس طرح کہتا ہے ”کیا یہ عمدہ تدبیر نہیں ہے کہ ایک
 شخص کبھی کبھی اپنے آس پاس کے لوگوں کے کہنے پر چلے اور اُن کی باتیں تسلیم
 کر لے۔ عمدہ تدبیر کیا ہے؟ خود اپنے اصول پر قائم رہنا یہی اول ہی آخر اور
 یہی اصول ہمیشہ ہونا چاہئے۔“ یہ سب سے عمدہ نصیحت ہے کہ تو اپنے دھرم
 پر قائم رہ اور اپنے اصول پر چل اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تو کسی شخص
 سے دغا نہیں کر سکیگا۔ اس نتیجہ میں کچھ بھی شک نہ سمجھو یہ نتیجہ اسی قدر
 تحقیق ہے جیسا کہ دن کے بعد رات کا آنا تحقیق ہے۔“

”جب ہم خداوند تعالیٰ کی اعلیٰ ہستی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جب
 ہماری زندگی ایک اصول پر مبنی ہے تب ہمیں اس بات کا ڈر نہیں رہتا کہ عام
 لوگ ہماری نسبت کیا رائے رکھیں گے اور لوگ ہم سے ناخوش ہوں گے۔ اور ہمیں کامل
 یقین ہے کہ خداوند تعالیٰ ہماری مدد کریگا۔ اگر ہم اس طرح زندگی بسر کرنا چاہیں
 کہ دوسرے لوگ ہم سے خوش رہیں تو ہم کبھی اُن کو خوش نہ کر سکیں گے۔ اور
 جس قدر ہم اُن کو خوش کرنے کے لئے اُن کے مطابق عمل کریں گے۔ اُسی قدر وہ
 ہم پر زیادہ سختی کریں گے اور نا واجب باتیں کرنا چاہیں گے۔ تمہاری اپنی زندگی پر
 حکومت کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جو بالکل تمہارے اور خداوند تعالیٰ کے
 درمیان ہے اور جب تمہارے اور خداوند تعالیٰ کے سوا کسی اور ذریعہ سے
 تمہاری زندگی پر رعب داب بیٹھ گیا تو تم غلط راستے پر چل رہے ہو۔ جب ہم اپنی
 اندرونی سلطنت پر خود قابض ہو جاتے ہیں اور لا انتہا ذات باری میں شگن ہو جاتے
 ہیں تب ہم اپنے مادی آپ بن جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے لئے خود قانون بن

جلتے ہیں تو ہم اور لوگوں کو جو ادنیٰ قوانین کے مطیع کیا بلکہ غلام ہیں بڑے قوانین سے واقف کرا سکتے ہیں +

جب ہم نے اس مرکز کو معلوم کر لیا ہے تب وہ خوشنما سادگی جو دراصل بڑے شخصوں کا ذاتی جوہر ہے اور اُن کے لئے افسوں اور طاقت کا کام دیتی ہے ہماری زندگی میں نمایاں ہوتی ہے۔ پھر ہم ظاہر داری یا بناوٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ اس سے کمزوری پست ہمتی اور اصل طاقت کی کمی ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے اُس شخص کا خیال آتا ہے جو دم کٹے گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتا ہے۔ چونکہ یہ شخص اس بات کو جانتا ہے کہ میں پست ہمت اور کمزور آدمیوں کے جرگہ میں ہوں اور مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے جس سے لوگ میری طرف راغب ہوں اس لئے وہ یہ وحشیانہ طریق اختیار کرتا ہے کہ اپنے گھوڑے کی دم کو کاٹ ڈالتا ہے تاکہ گھوڑے کی غیر معمولی اور عجیب شکل کے باعث لوگوں کی توجہ اس شخص کی طرف کھینچ جائے کیونکہ وہ خود اس قابل نہیں کہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف قائم کر سکے +

جو شخص ظاہری بناوٹ کرتا ہے وہ اوروں کو دھوکا دینے میں اس قدر کامیاب نہیں ہوتا جس قدر کہ وہ خود دھوکا کھاتا ہے۔ جن لوگوں میں خواہ مرد ہوں خواہ عورت اصلی دانائی اور بصیرت ہے وہ لوگوں کے کاموں کی نسبت فوراً تاثر جاتے ہیں کہ کن وجوہات اور محرکات سے یہ کام ظہور میں آئے ”بڑا وہی ہے جو اپنی اصلی سادگی پر قائم ہے اور دوسروں کی تقلید نہیں کرتا“ + جن لوگوں کو اپنی اندرونی طاقتوں کی اصلیت ٹھیک ٹھیک معلوم ہے وہ لوگ ظاہر میں تو بہت تھوڑا کام کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن دراصل وہ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ وہ ظاہر میں بہت تھوڑا کام کرتے ہوئے اس لئے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ اعلیٰ تر طاقتوں کے ساتھ ملکر کام کر رہے ہیں۔ مگر یہی باعث ہے کہ وہ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ وہ اپنا کام بالا تر سطح پر کر رہے ہیں۔ وہ لا انتہا طاقت سے اپنا تعلق ایسا پورا پورا قائم رکھتے ہیں۔ کہ یہ لا انتہا طاقت اُن کے لئے کام کرتی ہے اور وہ ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں۔ یہ غنی یا بے پروا لوگ ہیں بے پروا اس لئے ہیں کہ لا انتہا طاقت اُن کے ذریعہ کام کر رہی ہے۔ اور یہ صرف اس لا انتہا طاقت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں +

نہایت اعلیٰ درجہ کی طاقت حاصل کرنے کا بھید صرف یہ ہے کہ اظہار عمل کے بیرونی ذریعوں کو اندر سے کام کر نیوالی طاقت کے ساتھ شامل کیا جائے اگر تم ایک مصوّر ہو تو جس قدر تم اپنی اندرونی قوتوں کی طاقت سے کام لو گے اُسی قدر تم اوسط درجہ کے مصوّر ہونے کی بجائے بڑے مصوّر بن جاؤ گے۔ جو الہام تمہیں اپنی روح کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں وہی نہایت اعلیٰ ہیں۔ پس ان سے برتر کوئی الہام نہیں جن کو تم مستقل صورت میں لاسکو۔ اس لئے کہ یہ اعلیٰ تر الہام تمہاری روح کے ذریعہ تمہیں آئیں یہ ضرور ہے کہ تم اپنی روح کے اندر ہر قسم کے الہام کے اعلیٰ ترین ماخذ یا سرچشمہ یعنی خداوند تعالیٰ کی رُوح کو آزادی سے آنے دو۔ اگر تم مقرر ہو تو جس قدر تم اپنے ہی ذریعہ گفتگو کرنے والی اعلیٰ تر طاقتوں کے ساتھ ملکر کام کر گے اور اُن کے ساتھ موانعت ظاہر کرو گے اسی قدر تمہیں انسانوں کا چال چلن سدھارنے اور اُن کو تحریک دینے میں اصلی طاقت حاصل ہوگی۔ اگر تم صرف چلانے اور زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے پر ہی اکتفا کرتے ہو تو تمہاری تقلید کا اثر صرف بازاری لوگوں پر ہوگا اور وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے مگر جو تم چاہتے ہو کہ خداوند تعالیٰ تمہاری زبان سے بولے اور تمہاری حرکات و اشارات سے کام لے تو ضرور تم بڑے پر اثر مقرر ہو گے۔ اور جس قدر تم اس ایزدی رُوح کو اپنے اندر آنے دو گے اسی قدر تمہاری تقریر میں عظمت اور صداقت آئے گی۔ اگر تم گویے ہو تو تم خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس ایزدی رُوح کو راگ کی صورت میں اپنے حلق سے نکلنے دو۔ اس میں تمہیں ہزار گنی آسانی معلوم ہوگی اور تم میں اس قدر دلکش اور راحت افزا راگ گانے کی طاقت حاصل ہو جائیگی کہ سننے والوں پر اس کا بہت کچھ اثر ہوگا۔

موسم گرما میں جب میرا ڈیرہ کسی جنگل کے کنارے یا اس کے درمیان کھڑا کیا گیا ہے تو میں بعض اوقات صبح کے وقت جب پو پھٹنے کو ہوتی ہے۔ اپنی چار پائی پڑا ہوا جاگتا رہا ہوں۔ اس وقت شروع شروع میں تو بالکل سنان کا عالم ہوتا ہے۔ پھر کہیں کہیں اور کبھی کبھی چیں چیں سائی دیتی ہے۔ اور جب صبح کے کھلنے والے رنگ ٹھوڑے ٹھوڑے دکھائی دینے لگتے ہیں تو یہ چیں چیں کی آوازیں بار بار آتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ کل جنگل ملکر خوب زور شور سے گانا ہوتا معلوم ہوتا تھا۔ یہ ہم آہنگی کی آواز کیسی عجیب

معلوم ہوتی تھی! ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا سارے کے سارے درخت ہر ایک گھاس کا پتہ جھاڑیاں اور زمینی و آسمان سب ملکر اس عجیب راگ میں شریک ہیں۔ پس جب میں نے اس راگ کو برابر سنا تو میں نے خیال کیا کہ راگ کے بالے میں یہ کیسا عمدہ مطالعہ ہے۔ کاش ہم پرندوں سے خوش الحانی سیکھ سکیں کاش ہم ان طاقوں کو اپنے اندر آنے دیں اور انہیں اپنے میں ظاہر ہونے دیں تو ہم کیا ہی عمدہ گویے اور لوگوں کے دلوں پر اثر پیدا کرنے والے بن جائیں گے۔

کیا تمہیں وہ حالات معلوم ہیں جبکہ سینکی صاحب نے اول دفعہ ”دی نائنٹی اینڈ نائن“ کا راگ گایا۔ ہمارے ایک اخبار نویس کا بیان ہے۔ ”سینکی صاحب کے تمام راگوں میں سے ”دی نائنٹی اینڈ نائن“ ایک ایسا راگ ہے کہ اس کے باعث اُن کی نہایت ہی شہرت ہوئی ہے۔ اس راگ کو گانے سے پہلے کچھ عرصہ ہوا سینکی صاحب نے مقام ڈنور کے ایک بڑے مجمع میں اس راگ کی اصابت کا حال سنایا تھا۔ موڈی صاحب کے ساتھ گاسگو کے ادنبرا کی طرف روانہ ہوتے ہوئے سینکی صاحب ایک ایسے مقام پر پھر گئے جہاں اخبار بکتے تھے۔ وہاں پر انہوں نے ایک پیسے والا مذہبی اخبار خریدار جب وہ دونوں سینکی صاحب اور موڈی صاحب گاڑی میں جا رہے تھے اخبار پڑھتے پڑھتے سینکی صاحب کی نظر ایک صفحہ کے کونے پر چند چھوٹے چھوٹے شعروں پر پڑی۔ موڈی صاحب کی طرف مخاطب ہو کر اس نے کہا میں اب سے یہ بھجن گایا کروں گا۔ لیکن چونکہ موڈی صاحب اپنے کام میں مصروف تھے انہوں نے کچھ نہ سنا۔ سینکی صاحب کو اتنا وقت نہیں ملا کہ اس بھجن کی تے ٹھیک کر لیتے۔ اس لئے انہوں نے ان شعروں کو اپنے راگ کی بیاض میں چسپاں کر لیا۔

ایک دن ادنبرا کے مقام پر ایک نہایت ہی موثر مجمع یا مجلس منعقد ہوئی۔ اس میں ڈاکٹر بونر نے ”سچے پیر واپس“ کے عنوان پر ایک بڑی تقریر کی۔ اس تقریر کے اختتام کے بعد موڈی صاحب نے اپنے ساتھی کو گلے کے لئے اشارہ کیا۔ اُس کے دل میں یہی خیال آیا کہ میں تینیسویں زور گاؤں لیکن یہ زور وہ بہت دفعہ پہلے گا چکا تھا۔ پھر اُس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ شعر گاؤں جو میں نے اخبار میں دیکھے تھے۔ لیکن پھر یہ خیال آیا کہ مجھے راگنی تو معلوم نہیں میں اُن شعروں کو کس طرح گا سکتا ہوں۔ بعد میں ایک اور خیال آیا اور وہ خیال یہ تھا کہ کسی راگنی میں ہوا نہی شعروں کو گانا چلے۔ چنانچہ اُس نے اُن اشعار

کو اپنے آگے رکھ لیا۔ باجا بجانا شروع کیا اور منہ کھول کر گانے لگا اور اُسے یہ نہ معلوم تھا کہ میں کہاں جا نکلوں گا۔ اُس نے پہلا شعر ختم کیا اور لوگ چپ چاپ صنتے رہے۔ پھر اُس نے ایک لمبا سانس لیا اور تعجب سے اپنے دل میں کہا کہ آیا میں دوسرا شعر بھی اسی طرح گا سکوں گا۔ اُس نے کوشش کی اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد گانا آسان تھا جب وہ سارا بھجن گا چکا تو تمام مجمع رقت میں آ گیا اور گروہ کے گروہ رونے چلانے لگے۔ سینکی صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا نہایت ہی نازک موقع تھا۔ عود سی صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایسا راگ کبھی نہیں سنا۔ یہ راگ ہر ایک مجلس میں گایا گیا اور فوراً تمام دنیا میں پھیل گیا +

جب ہم اپنے اندر نہایت اعلیٰ درجہ کے الہاموں کے آنے کے لئے تیار ہیں تو وہ ضرور آئیں گے۔ جب ہم کلام ربانی کی طرف رجوع نہیں کرتے تو ہم خواہ کیا ہی کام ہو اُس میں نہایت اعلیٰ درجہ کے نتائج حاصل نہیں کر سکتے +
گر تم مصنف ہو تو تمہیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ عمدہ تصنیف لکھنے میں کامیاب ہونے کے لئے ایک بڑی نصیحت یہ ہے۔ اپنے دل کے اندر غم نہ کرو اور لکھو۔ جو خیالات اندر سے ابھیں انہی کو ظاہر کرو اور کسی طرح کا خوف نہ کرو۔ اور اپنی روح کی تحریکات پر ٹھیک ٹھیک عمل کرو۔ یاد رہے کہ کوئی مصنف جیسا کہ وہ خود ہے اس سے زیادہ عمدہ نہیں لکھ سکتا۔ اگر وہ زیادہ عمدہ لکھنا چاہے یا خیالات ظاہر کرنا چاہے تو یہ ضرور ہے کہ خود بھی وہ زیادہ عمدہ ہو۔ وہ محض اپنے اندرونی خیالات کی ہو بہو نقل کرتا جاتا ہے۔ ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو اپنی کتاب میں لکھ کر ظاہر کرتا ہے۔ پس جس قسم کا وہ خود ہے۔ اس سے زیادہ وہ اپنی کتاب میں ظاہر نہیں کر سکتا +

اگر وہ شخص خود اپنی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے ارادے کا مضبوط ہے۔ تاثرات کا پکا ہے اور ہمیشہ نہایت اعلیٰ درجہ کے الہاموں کو اپنے اندر آنے دیتا ہے تو اس کی کتاب یا تصنیف کے صفحات میں کچھ ایسی ناقابل بیان اور عمدہ تاثیرات ملیں گی جس سے اُن صفحات میں جان پڑ جاتی ہے اور گویا اُن میں اس قدر بھادور کی طاقت آ جاتی ہے کہ ناظرین کو بھی وہی الہامات سوجھنے لگتے ہیں جو مصنف کے اندر ظاہر ہوئے تھے۔ جو کچھ سطروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے اُس کے ظاہری معنوں کی نسبت اُن کا اصلی مدعا کچھ اور ہوتا ہے جس کے سمجھنے کے لئے

ایزدی الہام کی ضرورت ہے۔ مصنف نے جس نیت سے لکھا ہے اس اصلی دعا کی تہ کو پہنچنے سے یہ جادو کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کا اثر پیدا کرنے کے باعث یہ کتاب معمولی کتابوں سے بڑھ جاتی ہے اور اعلیٰ تر درجہ کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسی کے باعث سو کتابوں میں سے اس ایک کتاب کی بہت کچھ قدر ہوتی ہے اور کئی بار چھپرک ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہے۔ اور سناوے کتابیں ایسی ہیں کہ وہ ایک ہی بار چھپرک رہ جاتی ہیں +

یہی روحانی طاقت ہے جس کو اپنی ذات بہر بھروسہ کرنے والا مصنف اپنی تصنیف میں ڈالتا ہے اور اسی وجہ سے وہ جھٹ پٹ بکتی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ کسی کتاب کے زیادہ شائع ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ ہر ایک شخص اس کتاب کو خود پڑھے اور دوسرے کو سناٹے۔ اسی روحانی طاقت کے باعث بہت دنہ ایسا ہوا ہے کہ جب ایک کتاب ایک پڑھنے والے کو بہت پسند آئی وہ اس کی بہت سی کاپیاں دوسروں کے لئے خرید لیتا ہے۔ ایموسن صاحب فرماتے ہیں۔ ”ایک عمدہ نظم کی کتاب دنیا میں مقبول شخصوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور یہ لوگ اُسے نہایت خوشی سے پڑھتے ہیں اور اپنے جیسے مقبول پڑوسیوں کو پڑھنے کے لئے دیدیتے ہیں یا اُس کے خیالات اُن پر ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ کتاب عقلمند اور فراخ حوصلہ رعوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اُن کے اندرونی خیالات کی تصدیق کرتی ہے اور اُن کی دلی ہمدردی کے باعث دراصل اپنے آپ کو مشتہر کرتی ہے +

یہ اس قسم کا مصنف ہے جو اس خیال سے نہیں لکھنا کہ میری کتاب علمی کتابوں میں داخل ہو جائے بلکہ وہ محض اس خیال سے لکھتا ہے کہ میرے خیالات کا لوگوں کے دلوں پر اثر ہو۔ میں اُن کے لئے نہایت عمدہ اور قیمتی شے حیا کروں ایسی شے جس سے اُن کے خیالات وسیع ہوں اور اُن کی زندگی خوشگوار خوشنما اور مالا مال ہو جائے۔ جس سے وہ اعلیٰ تر زندگی کو معلوم کر سکیں اور ساتھ ہی اعلیٰ درجہ کی فتوؤں اور خوشیوں کو حاصل کر سکیں۔ اور ہمیشہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ مصنف لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ کتاب خود بخود علمی کتابوں میں داخل ہو جاتی ہے اور ایک اعلیٰ تصنیف سمجھی جاتی ہے اور اگر وہ شروع ہی سے یہ خیال رکھتا کہ یہ کتاب علمی کتابوں میں داخل ہو جائے اور اسی غرض سے لکھتا تو اس کتاب کی اتنی قدر نہ ہوتی +

برعکس اس کے جو شخص پگ ڈنڈیاں چھوڑ کر ادھر ادھر چلنے سے ڈرتا ہے اور جو مصنوعی قاعدوں کا پابند رہتا ہے یا یہ کہو کہ جو شخص لکیر کا فقیر ہے وہ اپنی قوت فنیہ کی اختراعی طاقتوں کو اپنی ہی بنائی ہوئی حدوں میں محدود رکھتا ہے۔ زمانہ حال کے مصنفوں میں سے ایک نہایت مشہور مصنف کا بیان ہے ”میری کتاب میں صنوبر کے درختوں کی خوشبو آئینگی اور شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دیگی۔“ بابیلیس جو اپنے گھونسلے بنانے کے لئے اپنی چونچوں میں تنکے لئے ہوئے میری کھڑکی میں سے دکھائی دیتی ہیں۔ اس میری کتاب میں بھی اپنے گھونسلے بنائینگی، اے حلیم دانا شخص ایہ بہت بہتر ہے کہ اس کتاب میں صنوبر کے درختوں کی خوشبو آئے اور شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ سنائی دے بجائے اس کے کہ اس کتاب میں اُن قاعدوں کی بو آئے یا وہ قاعدے بھر دئے جائیں جن کو ایک ادنیٰ لیاقت کا شخص تمہارے جیسے چند بڑے بڑے اور بے باکانہ لکھنے والے مصنفوں کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اخذ کر لیتا ہے اور اس طرح سے اُن قاعدوں کو ترتیب دیکر ایک چھوٹی سی علم انشا یا صنائع و بدائع کی کتاب بنا دیتا ہے۔ وہ لوگ کسی کام کے نہیں جو اس غرض سے مطالعہ کرتے ہیں کہ جو کچھ پہلے وقتوں میں کیا گیا تھا بعینہ وہی اب کیا جائے۔ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ حال کا زمانہ ایک نیا زمانہ ہے جب ٹیکسپیئر پر یہ الزام لگایا گیا کہ اُس نے اپنے زمانہ کے مصنفوں سے بہت کچھ لیا ہے تو لینڈ صاحب نے اس کا یہ جواب دیا ”تاہم جن شخصوں سے اُس نے لیا ہے اُن کی نسبت اُس کی تصنیف میں زیادہ جت اور تازگی پائی جاتی ہے۔ اُس نے مردہ لاشوں میں دم پھونکا اور انہیں زندہ کیا۔“ یہ اس قسم کا شخص ہے جو دنیا کے راستے پر نہیں چلتا بلکہ دنیا کو اپنے راستے پر چلاتا ہے۔

میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں لا انتہادات باری کی تقلید کروں جو دراصل میرا حق ہے بجائے اس کے کہ کسی فصیح یا بلیغ شخص کے بنائے ہوئے قاعدوں کا غلام بنوں یا کسی نکتہ چین یا موٹو شگاف کی رایوں پر چلوں۔ آہ! میں لوگوں کے لئے لکھنا چاہتا ہوں میں لوگوں کو ایک ایسی شے دینا چاہتا ہوں جس سے ہماری روزمرہ کی زندگی کی تکلیفیں ہلکی ہوں ایسی شے جس سے اس دنیا میں لطف حاصل ہو اور عاقبت میں اُمید ہو۔ ایسی شے جو اس

بے فکر اور شہوت پرست انسان کو زیادہ غور و خوض کرنے والا شریف اور
حلیم بنا دے ایسی شے جو اس بزدل اور ڈربغالی عورت کی خفیہ طاقتوں کو
متحرک اور پُر جوش بنا دے۔ یہ طاقتیں حرکت میں آکر ایک ایسا اثر پیدا کر بیگی
جس کی کوئی فراحت نہیں کر سکیگا اور جس اثر کو دیکھ کر وہ خود بھی حیران
رہ جائیگی۔ میں ایک ایسی شے دینا چاہتا ہوں جس سے ہر ایک شخص کو ہر
ایک انسانی روح کی ایزدی طاقت کا علم ہو جائے ایسی شے جس سے ہر ایک
شخص اپنی ہی ایزدی طاقت کو معہ اُس کی تمام متعلقہ حشمت عظمت اور
طاقت کے بخوبی سمجھ جائے۔ میں ایک دفعہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں
اور پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ آیا نکتہ چین شخص میری تعریف کرتے ہیں
یا بُرائی کرتے ہیں۔ اگر وہ میری بُرائی کرتے ہیں تو اُس حالت میں انکی بُرائی
ایسی ہی سمجھی جائیگی جیسے کہ لاثانی راگ یا آواز کے مقابلہ میں جو نرم نرم
موسم بہار کی ہوا کے باعث بڑے بڑے صنوبر کے جنگل میں سے آ رہی ہو۔
نیچے زمین پر گری ہوئی چند سوکھی لکڑیوں کا چٹخنا +

اگر تم پادری ہو یا کسی مذہب کے واعظ ہو تو جو مذہبی مسئلے انسان نے
خود گھڑ لئے ہیں اور جن پر بہت سے لوگوں کا اعتقاد ہے جس قدر تم اپنے
نہیں اُن مسئلوں سے بری سمجھو گے اور جس قدر تم ایزدی رو کو اپنے اندر
آنے دو گے اسی قدر تمہارا کلام مستند ہوگا۔ جس قدر تم ایسا کرو گے اسی قدر
تم نبیوں کے اقوال کا کم مطالعہ کرو گے اور خود بنی بننے لگو گے۔ یہ راستہ تمہارے
لئے بعینہ ایسا کھلا ہوا ہے جیسا کہ کسی اور کے لئے کھلا ہے نہ
یاد رکھو کہ دنیا میں جو بڑے بڑے بنی پیغمبر اور اولیا ہوئے ہیں انہوں
نے بذات خود یہ دعوے نہیں کیا کہ یہ رتبہ ہمیں کو حاصل ہے اور اور کوئی
شخص اس رتبہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے ابدی قوانین
سے کام لیا ایزدی رو کو اپنے اندر آزادی سے داخل ہونے دیا۔ خداوند تعالیٰ
سے اپنی یگانگت معلوم کی اور اعلا درجہ کی پاک زندگی بسر کی اس سے اُن کو
یہ درجہ حاصل ہوا اور ہم بھی اُنہی کیسی پاک زندگی بسر کرنے سے اُن جیسے بن سکتے ہیں +
چونکہ صرف ظاہری رسومات کو مذہب خیال کیا جاتا ہے اس لئے لوگ ان
سے متفرق ہیں۔ اور بہت سے کم مایہ لوگ تو یہ کہتے ہوئے سُنائی دیتے ہیں کہ
مذہب نیست و نابود ہوتا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو شے دراصل پیدا

ہی نہیں ہوئی وہ کس طرح معدوم ہو سکتی ہے۔ اور عام لوگوں کے لحاظ سے تو مذہب ابھی جنم لینے لگا ہے یعنی لوگ اب ہوش میں آئے ہیں اور سمجھنے جاتے ہیں کہ اصلی مذہب کیا شے ہے۔ مذہب کا نیت و نایود ہونا تو خیال ہی میں نہیں آ سکتا۔ مذہب انسانی روح کا ایسا ہی جزو ہے جیسا کہ انسانی روح خدا کا جزو ہے۔ اور جب تک کہ خدا اور انسانی روح قائم ہیں تب تک مذہب ہرگز نیت و نایود ہو نہیں سکتا۔

خدا کا شکر ہے کہ بہت سے ظاہری رسم و رواج اور بے سود اور بے معنی مسئلے اور عقیدے جن کو مذہب سمجھا جاتا ہے آج کل کے زمانہ میں بہت جلد معدوم ہوتے جاتے ہیں۔ اُن کے معدوم ہونے کے دو طریقے ہیں۔ اول طریقہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس ظاہری مذہب سے وق آگئے یا اُلتا گئے اور وہ اپنے دل میں یہ سمجھنے لگے ہیں کہ صرف ان ظاہری باتوں کے کرنے سے تو کچھ نہ کرنا بہتر ہے۔ وہ اس ظاہری مذہب کو اس طرح چھوڑتے جاتے ہیں جیسے کہ درخت شروع موسم سرما میں پت جھڑ ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ایزدی نفس جوش مار رہا ہے اور جو ایزدی رو کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں اور یہ نئی قسم کی زندگی پرانی زندگی کو پرے دھکیل رہی ہے جس طرح کہ موسم بہار میں درخت کے پڑانے بہتوں کی بجائے نئی کوپلیں نکل آتی ہیں۔ اور جس طرح کہ لوگ ہر طرف سے اس پڑانے مذہب کو چھوڑتے جاتے ہیں فی الحقیقت اس بات کے دیکھنے سے نہایت لطف آتا ہے اور دل میں جوش پیدا ہوتا ہے۔

ہمارے مندروں گرجاؤں اور مسجدوں میں جو لوگ صرف ظاہری رسومات کو ماننے والے ہیں اور جو اصلی مذہب کی تلقین نہیں کرتے گویا روٹی کی بجائے پتھر دیتے ہیں اور جان ڈالنے والے اناج کی بجائے بھوسی اور جھٹکے دیتے ہیں اگر ان لوگوں کی بجائے ایسے لوگ ہوں جن میں اعلیٰ درجہ کے اہام آنے رہتے ہیں۔ اور جو ایزدی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ مذہب کو معدوم ہونا خیال کرتے ہیں اُن سے سوال کرو۔ دراصل جلتا کو ٹلا ہی اور کو ٹلوں کو سلگانا ہے اور سمجھا ہوا کیا سنگا ٹیگا، اسی لئے جو لوگ خود اہام الہی کے قائل ہیں اور جو اسی وجہ سے لوگوں کو نہایت بیش قیمت اور پر معنی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اور جو اس پیغام کو ایسی پُر جوش اور موثر تقریر میں بیان کر سکتے ہیں کہ اس سے

لوگوں کی روحیں تبخیر ہو جاتی ہیں ایسے پاک اور سچے شخص مندروں وغیرہ میں ہونے چاہئیں پھر تم دیکھو گے کہ مندر گر جا اور مسجد سونی نہیں رہیں گی۔ اُن میں اتنے لوگ آئینگے کہ اُن کے لئے جگہ بھی نہیں ملے گی۔ صدق کو توڑنے ہی سے موتی نکل سکتا ہے۔ پس ہمیں کسی نئے الہام یا نئی آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے ہاں ہر جگہ اور ہر مذہب میں موجود ہے اُس کی روح مردوں کو حرکت دینے کی ضرورت ہے۔ پھر رفتہ رفتہ جب ہم ان موجودہ الہاموں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہمیں نئی نئی باتیں بھی سوجھیں گی لیکن پہلے ہی سے یہ باتیں نہیں سوجھ سکتیں۔

ایک شخص کا بیان ہے: ”تمام دنیا میں انسانی روح کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ پرانے مذہب پر جس کو سب لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے نہایت فصاحت سے وعظ کی جائے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ خداوند تعالیٰ کی لا انتہا روح ہر ایک کام میں جوش دلائے اور نہایت موثر بنانے کے لئے داخل کی جائے۔ اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے اس امر کی شہادت دے سکتا ہوں کہ یہ ایزدی روح یا الہام انسانی روح کی ضروریات کے عین مطابق ہے۔ جیسے کہ صبح کی ہوا یا نسیم سحری درختوں کو خوشنما اور تروتازہ بنا دیتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ ایزدی روح کو اپنے نفس کے اندر آنے دیتے ہیں وہ صاحب کشف ہو جاتے ہیں۔ ایزدی الہام سے انسانی روح میں بہت کچھ جوش آ جاتا ہے۔ تمام انسان میں نئے سرے سے جان پڑ جاتی ہے۔ اُس کے حواس اور جذبے نئے ہو جاتے ہیں اس کی عقل اور تاثیرات اور قوت تخیل سب از سر نو جنم لیتی ہیں۔ جس قدر اُسے معلوم ہے اُس سے زیادہ تبدیلی ظہور میں آتی ہے۔ اور اُسے تعجب ہوتا ہے کہ اس ایزدی الہام سے کیا کیا طاقتیں اُس شخص میں نمایاں ہوتی ہیں۔ وہ معلوم کرتا ہے کہ میری اصلی حالت ناقابل بیان ہے اور اس لئے اُس کو تحقیق ہو جاتا ہے کہ آئندہ ضرور اور بھی جبریت انگیز باتیں ظہور میں آئیں گی۔ اور میں اپنے ناظروں سے کہتا ہوں کہ اسی میں خداوند تعالیٰ کی ہستی اور ابدی انسانی امید کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ الہام ایزدی کا دم نئے سرے سے روح میں بھونکو روح کے پُرانے خیالات کو تازہ کرو اور حالت ایزدی کو حاصل کر لو۔ اس وقت تمہیں اپنے اندر سے اس طرح صاف صاف نظر آئے گا جس طرح کہ دنیا باہر سے نظر آتی ہے۔ فی الحقیقت قدرت اور دنیا کے تمہارے

سیرتی اور بالائی تجربے کی نسبت تمہارا زندگی کا اندرونی تجربہ اور خداوند تعالیٰ میں لا انتہا امید کا ہونا تم پر بہت زیادہ اثر کرے گا۔

اس کل کائنات میں طاقت کا سرچشمہ صرف ایک ہے پس تم خواہ کچھ ہی ہو مثلاً مصوّر خوش تقویر۔ علم موسیقی داں مصنف مذہبی واعظ وغیرہ یہ جان لو کہ طاقت حاصل کرنے اور اُسے تسخیر کرنے کے یہ معنی ہیں کہ لا انتہا طاقت کے ساتھ ملکر اس طرح کام کیا جائے کہ وہ طاقت برابر تمہارے ذریعہ کام کرتی رہے اور ظاہر ہوتی رہے۔ اگر تم اس بات میں قاصر رہو گے تو ہر ایک بات میں قاصر رہو گے۔ اگر تم یہ نہ کر سکو گے تو تمہارا کام خواہ کچھ ہی ہو تیسرے یا چوتھے درجہ کا ہوگا یعنی بہت ہی اونٹا ہوگا ممکن ہے کہ وہ کبھی کبھی دوسرے درجہ کا ہو جائے لیکن یہ قطعی ہے کہ وہ اول درجہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور تمہارے لئے یہ بات قطعی ناممکن ہوگی کہ تم کبھی اپنے کام پر بلورے بلورے حاوی ہو سکو۔

جو کچھ رائے تم اپنی بابت رکھو گے اُس سے تمہارے کام کی کامیابی یا ناکامیابی تحقیق ہو جائیگی۔ جب تک کہ تم مادی اور عقلی دنیا میں زندگی بسر کرو گے۔ تب تک تم ان کی قید میں رہو گے۔ مگر جب تم لا انتہا زندگی اور طاقت سے اپنی یگانگت سمجھنے لگو گے اور اس لا انتہا طاقت کو اپنے اندر آزادی سے آنے دو گے تو تم دیکھو گے کہ تم زندگی کی بالکل نئی صورت میں داخل ہو گئے ہو اور اب تمہاری طاقت روزمرہ بڑھتی جاتی ہے۔ پھر یہ بات سچ ہوگی کہ تمہاری اکیلی کی طاقت دس آدمیوں کی طاقت کے برابر ہوگی کیونکہ تمہارا باطن صاف ہے۔

ہر شے کی افراط۔ اقبال مندی کا قانون

یہ لا انتہا افراط کی روح ہے۔ یعنی وہ طاقت جو تمام چیزوں کو مادی صورت میں لائی ہے اور ہمیشہ لاتی رہتی ہے۔ جو شخص اس لا انتہا طاقت کے ساتھ اپنی یگانگت سمجھ کر زندگی بسر کرتا ہے وہ مثل مقناطیس کی جن جن چیزوں کو وہ چاہتا ہے اُن کو برابر اپنی طرف کشش کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں مفلسی کا خیال رکھیگا۔ تو وہ مفلس ہوگا اور غالب ہے کہ وہ مفلسی کی حالت میں رہیگا۔ اگر کوئی شخص موجودہ حالتوں

کا چنداں خیال نہ کر کے اپنے دل میں خوشحالی کا خیال رکھیں تو وہ اُن قوتوں کو حرکت میں لانا ہے جن سے وہ کبھی نہ کبھی ضرور خوشحال ہو جائیگا۔ کُل کائنات میں قانون کشش متواتر عمل کرتا رہتا ہے اور اس کے متعلق ایک بڑی اور غیر متغیر بات ہم نے یہ معلوم کی ہے کہ ہمجنس، ہنجنس کو کشش کرتا ہے + اگر ہم اور یہ لا انتہا طاقت جو تمام چیزوں کا سرچشمہ ہے ایک ہی ہیں تو پس جس قدر ہم اس بگاڑت کو سمجھ کر زندگی بسر کریں گے اسی قدر ہم میں ایک ایسی طاقت محسوس ہوگی جس کے باعث تمام مرغوب طبع اور پسندیدہ چیزیں ہم کو افراط سے میسر ہوں گی۔ اس طرح سے ہم میں ایک ایسی طاقت حاصل ہو جائیگی جس کے باعث ہم جن صورتوں یا حالتوں کو چاہتے ہیں انہیں ہر وقت حتمی کر سکیں گے +

جس طرح کہ اس وقت تمام راستی موجود ہے اور ہمیں صرف اُسے معلوم کرنیکی ضرورت ہے۔ اسی طرح تمام چیزیں جو ہماری موجودہ ضروریات کے لئے درکار ہیں اس وقت موجود ہیں اور ہماری صرف اُس طاقت کی انتظار کر رہی ہیں جس سے ہم ان سب کو اپنے تصرف میں کر لیں۔ خداوند تعالیٰ تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے ہے۔ اس کا ہمیشہ یہ حکم ہے۔ اے میرے بچے! تو مجھے ہر حالت میں تسلیم کر اور جس قدر تو ایسا کریگا اور جس قدر تو اس پر عمل کریگا اسی قدر یہ جان لے کہ جو کچھ میرا ہے وہی تیرا ہے۔ خداوند تعالیٰ تمام شخصوں کو فیاضی سے دیتا ہے اور کسی کو زبردستی نہیں کرتا۔ دراصل جو لوگ نیک بنکر اور سچی اطاعت اختیار کر کے اُس سے مانگتے ہیں وہ اُن سب پر بخشش کرتا ہے۔ وہ کسی کو اچھی چیزیں لینے کے لئے مجبور نہیں کرتا، اس پرانے اور کسی قدر مروجہ خیال کی مطلقاً کوئی بنیاد نہیں ہے کہ پاکبازی اور مفلسی دونوں لازم ملزوم ہیں اور جس قدر جلدی ہم اس خیال کو ترک کر دیں اسی قدر بہتر ہوگا۔ یہ خیال اسی طرح پیدا ہوا جس طرح کہ سخت نفس کشی کا خیال پیدا ہوا۔ اور اُس زمانے میں پیدا ہوا۔ جبکہ لوگوں میں یہ خیال پھیلا ہوا تھا کہ بالضرور روح اور نفس ارادہ میں ایک قسم کی تضاد ہے۔ اس لئے یہ خیال اُن لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا جو زندگی کی بابت متعصبانہ اور یک طرفہ رائے رکھتے تھے۔ اصلی پاکبازی دراصل اصلی دانائی ہے جو شخص حقیقت میں غفلت ہے اور جو خداوند تعالیٰ کی دی ہوئی

طاقوتوں اور قوتوں سے کام لیتا ہے اُس کے لئے اس کل کائنات کا خزانہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ جو کوئی کچھ مانگتا ہے ہمیشہ اُس کی خواہش کے مطابق اُس کو ملتا ہے بشرطیکہ یہ خواہش جائز اور عاقلانہ ہو۔ جب کوئی شخص ان اعلیٰ قوانین کو بخوبی سمجھ لیتا ہے تو اُس کے دل کو عقلی یا احتیاج کا ڈر کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ کیا تم نوکری سے برطرف ہو گئے ہو اور اس لئے نوکری کی تلاش میں ہو؟ اگر تمہارے دل میں یہ ڈر بیٹھ جائے کہ ہمیں اور نوکری نہیں ملے گی تو غالب ہے کہ عرصہ دراز کے بعد شاید تمہیں کوئی نوکری مل جائے یا جو نوکری تمہیں ملے گی فی الحقیقت نہایت اعلیٰ درجہ کی ہوگی۔ خواہ موقعے یا حالتیں کچھ ہی ہوں۔ مگر تمہیں اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ تمہارے اندر ایسی طاقتیں اور قوتیں ہیں جن کو عمل میں لانے سے تم تمام ظاہری یا عارضی نقصانوں پر غالب آسکو گے۔ ان قوتوں کو عمل میں لانے سے تم اپنے اندر ایک مقناطیسی طاقت قائم کرو گے جس سے تمہیں ایک ایسی نوکری مل جائیگی جو تمہاری پہلی نوکری سے جس سے تم برطرف کئے گئے ہو بہت بہتر ہوگی اور جلدی ہی ایک ایسا وقت آئے گا جب تم اس بات کا شکریہ ادا کرو گے اور کہو گے کہ اچھا ہوا پہلی نوکری جاتی رہی۔

یہ جان لو کہ تمہارے اندر اور تمہارے ذریعہ وہی لا انتہا طاقت کام کر رہی ہے جو اس کائنات میں تمام چیزوں کو پیدا کرتی ہے اور ان کو قابو میں رکھتی ہے اور جو طاقت مختلف دنیاؤں کے لا انتہا نظاموں پر حکومت کرتی ہے۔ خیال ایک قوت ہے اور جب اس خیال کو ٹھیک راستہ پر لگایا جائے اور عقلمندی سے اس کی رہنمائی کی جائے تو اس میں بے حد پوشیدہ طاقت ہوتی ہے۔ پس یہ خیال ظاہر کرو کہ مناسب نوکری یا مناسب کام مناسب وقت میں جائز طور پر تمہیں مل جائیگا اور جب وہ کام تمہیں مل جائے تو تم اُسے جان لو گے اسی خیال پر نچے رہو اسے کمزور نہ ہونے دو اس پر مستقل رہو اور بختہ امید سے اسے ہمیشہ تروتازہ کرتے رہو۔ اس طرح سے تم اپنا اشتہار گویا ایک روحانی پیرے میں چھبھواتے ہو۔ یہ برجہ تھوڑے لوگوں کے پاس نہیں جاتا بلکہ یہ اس دنیا اور نیز کل کائنات کی دور دراز حدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر یہ اشتہار تمہاری طرف سے جائز طور پر دیا جائے تو اُس سے زیادہ کامیابی حاصل ہوگی اور انہی کامیابی کسی بچھے ہوئے اخبار میں دینے سے نہیں ہو سکتی گو وہ اخبار اشتہار دینے کا نہایت عمدہ ذریعہ کیوں نہ سمجھا جاتا ہو۔ جس قدر تم اس بات کو بخوبی

سمجھو گے اور اعلیٰ تر قوانین اور قوتوں کے مطابق زندگی بسر کرو گے اسی قدر تم یہ کام عمدہ طور سے کر سکو گے ۔

اگر تم اخباروں میں دیکھو کہ ضرورت ہے اس قسم کے اشتہاروں کو پڑھا چاہو تو معمولی طور پر نہ پڑھو۔ اعلیٰ تر قوتوں کو عمل میں لاؤ اور اس طرح اس کی بنیاد بلند تر رکھو۔ جب تم اخبار پڑھنے لگو تو نفس کی مندرجہ ذیل حالت اختیار کرو۔ اگر اس پرچے میں کوئی ایسا اشتہار ہے جس کا جواب دینا میرے لئے بہتر ہوگا تو جو میں اس اشتہار پر آؤنگا میں اُسے پہچان لوں گا یہ کہو اس پر یقین کرو اور امید رکھو۔ اگر تم یہ بات پورے پورے اعتقاد سے کر لو تو جب تم ٹھیک اشتہار پر آ جاؤ گے تو تمہارا ضمیر تمہیں ہدایت دیگا اور یہ اندرونی ہدایت صرف یہی ہے کہ تمہاری روح تم سے باتیں کر رہی ہے۔ جب تمہاری روح تمہیں اس طرح ہدایت کرے تو فوراً اُس پر عمل کرو ۔

اگر تمہیں نوکری مل جائے اور یہ نوکری تمہارے حسبِ نشانہ ہو اور اگر تم یہ محسوس کرو کہ تمہیں اس سے بہتر نوکری ملنی چاہئے تھی تو جو میں تم یہ نوکری منظور کرو اُس وقت اپنے دل میں یہ سمجھ لو کہ یہ نوکری صرف ایک ذریعہ ہے جس سے تمہیں اور بہتر نوکری مل سکیگی۔ اس خیال پر ثابت تھی سے قائم رہو اس کو کہو اس پر یقین کرو اور اس کی امید رکھو۔ اور جو نوکری تمہیں اب ملی ہے اس کو نہایت وفاداری اور جانفشانی سے انجام دو۔ اگر تم اس نوکری میں اپنا کام وفاداری سے نہ کرو گے تو اغلب سے کہ یہ نوکری تمہیں اس سے بہتر نوکری ملنے کا ذریعہ نہ ہوگی بلکہ اس سے بدتر نوکری ملنے کا باعث ہوگی۔ اگر تم اپنی اس نوکری میں وفاداری سے کام کرو گے تو ممکن ہے کہ ایسا وقت جلدی آ جائے جب تم شکر گزار ہو گے اور خوش ہو گے کہ تمہاری پرانی نوکری جاتی رہی ہے۔ اقبال مندی کا قانون یہ ہے۔ جب بظاہر ادبار کے آثار نمایاں ہوں تو ہمت نہ ہارو بلکہ اس سے جہان تک ہو سکے فائدہ اٹھاؤ اور ہمیشہ بہتر چیزوں اور زیادہ اقبال مند حالتوں کی امید رکھو۔ اپنے نفس کو اس حالت میں رکھنے سے تم اُن زور و رس خاموش اور ناقابلِ مزاحمت قوتوں کو عمل میں لاتے ہو جس سے تمہارا خیال کبھی نہ کبھی مادی صورت اختیار کر لیگا۔ خیالات میں مخفی طاقت ہوتی ہے اور خیالات کو دل میں جائز طور پر جگہ دینے اور وسعت دینے سے وہ مادی صوت اختیار کر لیتے ہیں ۔

ایک لمحہ بھی شکایت کرنے میں صرف نہ کرو بلکہ اُس وقت سے یہ فائدہ اٹھاؤ کہ جو حالتیں تم چاہتے ہو اُن کے میسر آنے کی امید رکھو۔ اپنے دل میں بہودی کا خیال رکھو اور اپنے آپ کو حالت عروج میں دیکھو۔ یہ کہو کہ ہم جلدی ہمی عروج یا اقبالندی کی حالت میں پہنچ جائیگے۔ اس بات کو چپکے سے لیکن اطمینان اور دلچسپی سے مستقل ارادہ ہو کر ظاہر کرو۔ اس بات میں کامل یقین کرو۔ اس بات کی توقع رکھو اور ہمیشہ یہی خیال رکھو کہ یہ ہماری امید بر آئیگی۔ اس طرح سے تم میں اپنی مطلوبہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے ایک مقناطیسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کو سمجھانے اور ظاہر کرنے سے ہرگز نہ ڈرو کیونکہ ایسا کرنے سے تم ایک ایسا خیال ظاہر کرو گے جو خود بخود مادی صورت اختیار کرنے لگیگا۔ اس طرح سے تم اس دنیا میں نہایت زود رس اور طاقتور ذریعوں سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اگر تم خاص کر کوئی ایسی چیز چاہتے ہو جس کا ہونا تم اپنے لئے عمدہ اور مناسب سمجھتے ہو جس سے منہاری زندگی کا دائرہ وسیع ہو یا جس کے باعث تم اوروں کو زیادہ فائدہ پہنچا سکو تو یہ خیال اپنے دل میں باندھو کہ مناسب وقت پر مناسب طریقے سے اور مناسب ذریعہ سے تمہیں ایک ایسا طریقہ سوجھیکا یا ایسا سامان بن جائیگا جس سے تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔

مجھے ایک نوجوان شریف زادی کا حال معلوم ہے کہ اُسے کچھ عرصہ بیشتر کچھ روپے کی بہت سخت ضرورت تھی۔ یہ روپیہ اُسے کسی نیک مطلب کے لئے درکار تھا اور اُس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی وجہ نہیں کہ مجھے یہ روپیہ نہ ملے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے اندرونی قوتوں کی طاقت کو سمجھ لیا ہے۔ اُس نے اپنے نفس میں اس مذکورہ بالا خیال کو قائم رکھا۔ صبح کے وقت وہ چند لمحوں تک خلوت گاہ میں رہی۔ اس طرح پر اُس نے اعلیٰ تر طاقتوں سے مواصلت ظاہر کی۔ دن ختم ہونے سے پہلے ایک شریف آدمی اُس کے مکان پر آیا یہ شخص اس خاندان میں سے تھا جس خاندان سے یہ عورت واقف تھی۔ اس شخص نے اُس سے پوچھا کہ ایا تم ہمارے خاندان کے لئے جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں کرو گی۔ وہ کسی قدر حیران ہوئی کہ یہ لوگ مجھ سے یہ خاص کام کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اُس عورت نے اپنے دل میں یہ کہا: ”یہ کام خدا کی طرف سے ملا ہے۔ میں اسے قبول کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے“ اُس نے وہ کام منظور کر لیا اور نہایت خوش اسلوبی سے اُسے انجام دیا۔ جیب

وہ کام ختم کر چکی تو انہوں نے اُسے اس قدر زیادہ روپیہ دیا کہ اُسٹے کی اُسے توقع نہ تھی۔ اُس عورت نے خیال کیا کہ جو کام میں نے کیا ہے یہ روپیہ اُس کی بہت سے بہت زیادہ ہے۔ اُس نے لیبنے سے انکار کیا۔ اُس خاندان کے لوگوں نے جواب میں یہ کہا: یہ روپیہ زیادہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہم تمہیں دیتے ہیں اُس سے بہت بڑھ کر تم نے ہماری خدمت کی ہے، جو کام وہ عورت کرنا چاہتی تھی اُس کے لئے یہ روپیہ بہت کافی تھا بلکہ زیادہ تھا۔

اگلے نرطاقوں کو دانائی اور کامیابی کے ساتھ استعمال کرنے کے بارے میں بہت سی مثالیں ہیں ان میں سے یہ صرف ایک مثال یہاں پر دی گئی ہے۔ اس مثال سے یہ بھی نصیحت ملتی ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھ جاؤ اور یہ توقع نہ کرو کہ چیزیں خود بخود ہاتھ پاؤں ہلانے بنا تمہاری گود میں آن پڑیں گی۔ بلکہ اگلے نرطاقوں کو عمل میں لاؤ اور اُس وقت جو شے سب سے اول تمہیں پیش آئے اُس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جو کام تمہیں ملے اُسے کرو۔ اور عمدہ طور سے کرو۔ اگر یہ کام پورا پورا تمہارے حسبِ منشا نہیں ہے تو پھر یہ کہو اس پر یقین کرو اور توقع رکھو کہ یہ کام صرف ایک ذریعہ ہے جس کے باعث تمہیں اور بہتر کام مل سکیگا۔ اس دنیا میں بہترین شے جو تمہیں مل سکتی ہے اُس کو اپنی طرف کشش کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ اول اُن چیزوں کو اپنے نفس میں جس کو لوگ غلطی سے محض خیال کہتے ہیں جمع کرو تسلیم کرو اور عمل میں لاؤ۔ جن چیزوں کو ہم خیال یا وہم کہتے ہیں وہ حقیقت میں اصلی شے ہیں اور غیر مرئی عنصر کی قوتیں ہیں۔ اپنے نفس میں محلوں کا خیال کرو اور اُن میں زندگی بسر کرو اور تم دیکھو گے کہ رفتہ رفتہ محلوں کے آس پاس کی چیزیں اور محل تمہارے پاس چلے آئیں گی۔ لیکن اس طرح زندگی بسر کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم آوروں کو دیکھو دیکھ کر جھرو یا یہ خواہش کرو کہ اے ہمیں یہ چیزیں کیوں نصیب نہیں! مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں بستی کی حالت میں رہ کر آسودگی اور استقلال سے یہ خیال کرو کہ ہم بزرگ حالت میں ہیں۔ لطف اس میں ہے کہ اگر تمہیں لوہے کے تیلے میں کھانا پڑتا ہے تو تم یہ خیال کرو کہ اس لوہے کے تیلے کے بعد ضرور ہم کو چاندی کا نخال ملے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس چاندی کا نخال ہے تم اُن پر حسد کرو اور یہ شکایت کرو کہ ہمارے ہمیں چاندی کا نخال میسر نہیں۔ اس

قسم کی شکایت کرنا یا بڑبڑانا گویا ایک سرمایہ ہے جو ہم نے اپنی ذہنی قوت کے خزانہ سے نکال کر پھینک دیا ہے۔

میرا ایک دوست ہے یہ شخص اندرونی قوتوں کی طاقت سے واقف ہے اور اپنی زندگی ہر طرح سے اُن کے مطابق بسر کرتا ہے۔ اُس نے اشارتاً مندرجہ ذیل صورت میں بیان کیا ہے۔ جب تم ریچھ کے پنچوں میں پھنسے ہوئے ہو گو اُس نے تمہیں خوب پیچ رکھا ہے پھر بھی تم اُس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہو اور کھل کھلا کر ہنسو۔ اور اسی اثنا میں اپنی نظر سائڈ پر بھی رکھو۔ اگر تم اپنی ساری توجہ ریچھ کے کام پر دو گے تو ممکن ہے کہ سائڈ تمہاری نظر سے بالکل غائب ہو جائے۔ یا یہ کہو کہ اگر تم بالکل مصیبت کے بوجھ تلے دب جاؤ گے تو غالب ہے کہ مصیبت تم پر حاوی ہو جائیگی اور تم بھر اُس سے جاں بر نہ ہو سکو گے لیکن اگر تم اپنے میں مختلف حالتوں پر غالب آئیں گی طاقت تسلیم کرو تو مصیبت تمہاری مطیع ہو جائیگی اور عروج اور اتناہندی میں مبدل ہو جائیگی۔ جب مصیبت تم پر آئے اگر تم اُسے اطمینان سے اپنے اوپر لو اور اس وقت کو پیشانی خوف اور اندیشوں میں صرف کرنے کی بجائے اپنی اندرونی طاقتور قوتوں کو تحریک دینے میں صرف کرو تو مصیبت بہت جلدی بھاگ جائیگی۔

یقین پورا پورا یقین ہی اصلی کامیابی کا اصول ہے۔ جب ہم اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی کامیابی یا ناکامیابی اُسی کے ہاتھ میں ہے اور بیرونی صورتوں پر منحصر نہیں ہے تب ہمیں ایسی طاقتیں حاصل ہونگی جن کے باعث بیرونی حالتیں ہمارے لئے فوراً کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیگی۔ جب ہم اس اعلیٰ حقیقت کو سمجھ سکیں گے اور اپنی زندگی اعلیٰ اصولوں کے عین مطابق بسر کر سکیں گے تب ہم اپنی تحریک شدہ اندرونی قوتوں کو اس طرح کیوں اور رہنا کر سکیں گے کہ وہ قوتیں ہم سے باہر چلی جائیگی اور جس چیز کے لینے کے لئے وہ بھیجی گئی ہیں اُسے لیکر واپس ہمارے پاس آ جائیگی۔ تب ہم اچھی طرح سے اور پوری پوری کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ تب ہم اندر ایک ایسا مضبوط مرکز قائم کر سکتے ہیں کہ اس چیز یا اُس چیز کے لئے ادھر ادھر دوڑنے کی بجائے ہم گھر پر ہی بیٹھے ہوئے جن حالتوں کو ہم چاہیں گے اپنی طرف کشش کر سکیں گے۔ اگر ہم ثابت قدمی سے اس مرکز پر قائم ہو کر مجھے رہیں گے تو چیزیں متواتر ہماری طرف کھینچتی ہوئی معلوم ہونگی۔

آج کل کے بہت سے لوگ ایسی چیزوں کی تلاش میں ہیں جو علی اور کارآمد ہوں اور جن سے ہم روز مرہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جن بڑے بڑے مسئلوں پر ہم غور کر رہے ہیں اگر ہم ان کے بنیادی اصولوں یا قوانین کا جس قدر زیادہ احتیاط سے معائنہ کریں تو اسی قدر زیادہ ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ اصول یا قوانین نہایت عملی اور کارآمد ہی نہیں ہیں بلکہ ایک طرح سے اگر ٹھیک ٹھیک سوچا جائے تو یہی مفید اور کارآمد چیزیں ہیں۔

اس وقت دنیا میں کثرت ایسے لوگوں کی ہے جو ہمیشہ اس بات کا فخر کرتے رہتے ہیں کہ ہم مفید باتوں کی پروا کرتے ہیں یعنی ان باتوں کی جو روزمرہ کی زندگی میں مفید اور کارآمد ہوں۔ مگر بہت دفعہ جو لوگ خود اس بات کا کچھ خیال نہیں کرتے وہی دنیا کے لئے نہایت مفید اور عملی شخص ثابت ہوئے ہیں۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے مفید ثابت ہونیکا فخر سے ذکر کرتے ہیں ان سے بہت دفعہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ یا یہ کہو کہ یہ لوگ کسی قدر مفید ثابت ہوئے ہوں لیکن جہان تک کہ کل زندگی کا وار و مدار ہے یہ لوگ بالکل غیر مفید ثابت ہوئے ہیں۔

مثلاً اُس آدمی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے جس نے مادی لحاظ سے تو تمام دنیا کو فتح کر لیا ہے لیکن ابھی تک اپنی روح سے واقفیت حاصل نہیں کی۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو اصلی زندگی سے بالکل محروم ہیں اور جنہوں نے اصلی زندگی بسر کرینی ابجد تک بھی نہیں سیکھی ہے یعنی یہ لوگ مطلق نہیں جانتے کہ کس طرح زندگی بسر کرنی چاہئے یہ لوگ غلام ہیں یعنی چند روزہ دنیاوی چیزیں جو انہوں نے اکٹھی کی ہیں ان کے غلام ہیں۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے یہ لوگ دراصل دولت کے بس میں ہیں یہ لوگ اپنے ہمایوں اور دنیا کے اور لوگوں کی کچھ بھی خدمتگداری نہیں کرتے جو لوگ اپنے جسم کو قائم نہیں رکھ سکتے اور یہی یعنی جسم ہی ایک ذریعہ ہے جس کے باعث وہ مادی دنیا سے علاقہ رکھتے ہیں یہ لوگ فی الواقع دنیا سے مفلس ہو کر جائینگے اور ان کی حالت قابل رحم ہوگی۔ چونکہ یہ لوگ اپنی جمع کی ہوئی چیزوں کا عشر عشر بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکیں گے اس لئے وہ دوسری دنیا میں برہنہ اور محروم جا کھڑے ہونگے۔

مہربانی کے کام۔ چال چلن کی عمدہ خوبیاں۔ روحانی قوتوں کا محسوس کرنا

اندرونی زندگی کی اصلی دولت اور اس کا اظہار۔ یہ سب چیزیں ہماری اصلی اور
 ابدی ملکیت بن جاتی ہیں مگر مندرجہ بالا لوگوں کی زندگی میں ان چیزوں میں
 سے کوئی بھی موجود نہیں اور اس لئے وہ زندگی کی اصلی چیزوں سے محروم
 ہیں۔ بلکہ اکثر بار اس سے بھی بہتر حالات میں ہیں۔ ہمیں یہ نہیں خیال
 کر لینا چاہیے کہ جو عادتیں ایک دفعہ قائم ہو گئیں وہ اس زندگی کی نسبت دوسری
 زندگی میں زیادہ آسانی سے دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اس
 دنیا میں کسی قسم کا غلط پیدا کرتا ہے تو ہمیں یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ صرف
 اس جسم کے نیست و نابود ہو جانے سے اُس کا غلط دور ہو جائیگا۔ ہر ایک
 شے اصول یا قانون پر مبنی ہے اور علت و معلول کے سلسلے میں جکڑی ہوئی
 ہے جیسا بوٹینگے ویسا ہی کاٹینگے صرف اسی زندگی میں نہیں بلکہ دوسری زندگی میں بھی
 جو شخص اس دنیا میں صرف مادی چیزوں کے حاصل کرنے کی اس قدر خواہش
 رکھتا ہے کہ وہ اس خواہش کا غلام بن گیا ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ جانے
 کے بعد بھی اسی خواہش میں پھنسا رہیگا۔ علاوہ ازیں اُس وقت اُس کو
 اپنی ان خواہشوں کے پورا کرنے کے وسائل بھی حسیانہ ہونگے۔ چونکہ اُس
 میں یہ عادت غالب ہوئی اس لئے وہ کم از کم کچھ عرصہ کے لئے تو اپنی طبیعت
 کو اور چیزوں پر نہیں لگا سکیگا اور چونکہ اُس کو اپنی خواہش کے پورا کرنے
 کے وسائل میسر نہ ہونگے اس سے اُس کو اور بھی زیادہ سخت تکلیف پہنچیگی
 غالب ہے کہ یہ تکلیف اور بھی بڑھ جائے جبکہ وہ یہ دیکھیگا کہ جن اکٹھی کی
 ہوئی چیزوں و دھن دولت وغیرہ کو وہ اپنا خیال کرتا تھا اب اُن سب کو فضول
 خرچ لوگ ادھر ادھر بکھیر رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں۔ اُسے اختیار ہے کہ
 وہ اپنی ملکیت وصیت نامہ کی رو سے آوروں کے نام کر جائے لیکن اُس کے
 استعصال کی نسبت وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان لوگوں کو اختیار ہے اُسے
 جس طرح چاہیں خرچ کریں۔

پس اگر ہم یہ خیال کریں کہ کوئی مادی شے ہماری ہے تو یہ سراسر بیوقوفی
 ہے۔ مثلاً کوئی شخص خداوند تعالیٰ کی زمین میں سے چند بیگہ زمین کی
 حد بندی کر لے اور کہے کہ اتنی بیگہ زمین میری ملکیت ہے تو یہ اُس کی حاجت
 ہے۔ جو چیز کہ ہم اپنے پاس رکھ نہیں سکتے کوئی ہماری نہیں ہے۔ جو چیزیں
 ہمارے قبضہ میں آتی ہیں اس لئے نہیں آئیں کہ ہم اُن کو اپنی ملکیت بنالیں

جیسا کہ ہم کہتے ہیں اور اس غرض سے تو بالکل نہیں آتیں کہ ہم انہیں جمع کر لیں۔ اُن چیزوں کا ہمارے قبضے میں آنیکا یہ منشا ہوتا ہے کہ ہم اُن کو کام میں لائیں اور دانائی سے کام میں لائیں۔ ہم صرف کارندے ہیں اور اس حیثیت میں ہم اس بات کے جواب دہ ہونگے کہ جو کچھ ہم کو تفویض ہوا تھا اُس کو کس طرح صرف کیا گیا؟ قانون موازنہ یا معاوضہ جو تمام دنیا پر حاوی ہے اپنا عمل نہایت ہی ٹھیک ٹھیک کر رہا ہے گو یہ ممکن ہے کہ ہم اُس کے عمل کو ہمیشہ پوری طرح سے نہ سمجھیں یا جب اُس کا عمل ہم پر ہوتا ہے تب بھی ہم اُس کو نہ پہچانیں۔

جس شخص نے اعلیٰ درجہ کی زندگی حاصل کر لی ہے پھر اُس کو کثیر دولت جمع کرنے کی کوئی آرزو نہیں رہتی اور نہ اُسے کسی اور چیز کو کثرت سے حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جس قدر وہ اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ میرے اندر دولت بھری ہوئی ہے تو پھر بیرونی دولت اُس کی نظر میں کچھ بھی وقعت نہیں رکھتی۔ جب وہ اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ میرے اندر ایک ایسا سرچشمہ موجود ہے کہ میں وہاں سے جتنی چیزوں کی مجھے ضرورت ہوتی ہے اُن سب کو جب جی چاہے کافی طور پر منگلے اور اپنے قبضے میں لانیکی طاقت رکھتا ہوں تو پھر وہ مادی چیزوں دھن دولت وغیرہ کو جمع نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے لئے دال جان میں اُن کی اُسے ہر وقت حفاظت اور احتیاط کرنی پڑتی ہے اور اس طرح اُس کا وقت اور اُس کا خیال زندگی کی اصلی چیزوں سے ہٹ کر ان فضول چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ یا یہ کہو کہ یہ شخص سب سے پہلے اندرونی سلطنت کی تلاش کرتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے یہ اندرونی سلطنت مل گئی ہے تو باقی تمام چیزیں خود بخود افراط سے بیتر آ جاتی ہیں۔

ایک مرشد کامل جس کے پاس بظاہر کچھ نہ تھا لیکن دراصل سب کچھ تھا اُس کا قول ہے کہ دولتمند آدمی کے لئے بہشت میں داخل ہونا اسی قدر مشکل ہے جس قدر کہ اونٹ کے لئے سوئی کے ناکے میں سے گزرنا مشکل ہے اس سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی اپنا تمام وقت اپنی ضرورت سے زیادہ لانتھا دولت اور بیرونی مادی چیزوں کے جمع کرنے میں صرف کر دے تو اُسے اُس عجیب و غریب سلطنت کے حاصل کرنے کا وقت کہاں مل سکتا ہے جس سلطنت کے ملنے سے باقی سب کچھ اُس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ تم ہی بناؤ کہ ان

دونو چیزوں میں سے کونسی چیز اچھی ہے ایک تو لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر لینا اور اس سب کی حفاظت کا فکر رکھنا کیونکہ روپے کے ساتھ اُسکی حفاظت کا فکر لازمی ہوتا ہے۔ دوسرے ایسے اصولوں اور قوتوں کا معلوم کرنا کہ ہر قسم کی ضرورت مناسب وقت پر پوری ہو جائیگی اور یہ جاننا کہ ہم کسی عہدے سے محروم نہیں کئے جائیں گے اور اس بات کا علم ہونا کہ یہ امر ہماری طاقت میں ہے کہ جس قدر ہمیں ضرورت ہوگی اسی قدر ہم حاصل کر سکیں گے۔

یہ شخص اس اعلیٰ تر علم کی سلطنت میں داخل ہو جاتا ہے اُس کو پھر یہ پروا نہیں ہوتی کہ میں بھی اسی دیوانہ بن کی حالت میں ہو جاؤں جس میں آجکل بہت سے دنیا کے لوگ مبتلا ہیں۔ وہ اس بات سے ایسی ہی نفرت کرتا ہے جیسے کہ کوئی شخص جسم کی مکر وہ بیماری سے نفرت کرتا ہے جب ہم اعلیٰ تر طاقتوں کو سمجھنے لگیں گے تب ہم اصلی زندگی کی طرف زیادہ توجہ دینگے اور دولت وغیرہ کا جمع کرنا ہیچ سمجھیں گے جو ہماری اصلی ترقی میں مدد ہونے کی بجائے ہارج ہوتی ہیں۔ یہاں بھی زندگی کی اور تمام حالتوں کی طرح اوسط یا درمیانی درجے ہی کا خیال رکھنا بہتر ہے۔

دولت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جب دولت اندازہ سے زیادہ ہوگی اُس کو ہم ٹھیک ٹھیک کام میں نہ لا سکیں گے اور جب وہ دولت کام میں نہ آئیگی تو وہ مدد دینے کی بجائے ایک قسم کی روک ہو جائیگی اور نعمت اور برکت ہونے کی بجائے لعنت کا باعث ہوگی۔ ہمارے ارد گرد کے تمام لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی اب پست اور کوتاہ ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ روپیہ جمع کرنے میں صرف کر دیا ہے۔ اور اگر اب بھی یہ باقی زندگی کو عقلمندی سے صرف کرنا چاہیں تو اُن کی زندگی ہمیشہ کیلئے خوشنما اور عمدہ بن سکتی ہے جو شخص اپنی تمام زندگی میں دھن دولت وغیرہ جمع کرتا رہتا ہے اور مرتے وقت سب کچھ خیرات کرنے کے لئے چھوڑ جاتا ہے اس شخص کی زندگی بھی اعلیٰ زندگی کے معیار سے بہت گری ہوئی ہے۔ یہ عذر قابل پذیرائی نہیں کہ میں نے تو سب کچھ اس لئے جمع کیا تھا کہ مرتے وقت اُسے اچھے کاموں میں لگانے کے لئے دیجاؤں۔ مجھ میں یہ کوئی خاص خوبی کی بات نہیں ہے کہ میں گھسی ہوئی پرانی جونیاں جو اب میرے کام کی نہیں رہیں دوسرے شخص کو جسے جوتیوں کی ضرورت ہے دیتا ہوں۔ لیکن اگر خوبی کی بات ہے یا جسے خوبی

کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ایک عمدہ مضبوط جوتیوں کا جوڑا ایسے شخص کو دیا جائے جس کے پاس سخت جاڑے کے موسم میں جوتیاں نہیں ہیں اور جو دینانداری اور جانفشانی سے محنت کر کے روزی کماتا ہے اور اپنی اور اپنے کنبے کی پرورش کرتا ہے۔ اور اگر جوتیوں کے ساتھ میں اُسے اپنی محبت کا حصہ بھی دیتا ہوں تو اُس کو دگنی نعمت مل گئی اور مجھے دگنی برکت نصیب ہو گئی۔

جن لوگوں نے بہت کچھ جمع کر لیا ہے اُن کے لئے اُس سرمایہ کا اس طرح صرف کرنا بہتر ہوگا کہ وہ روز مرہ جب تک کہ وہ زندہ ہیں اُس سے اپنی زندگی اور چال چلن کو عمدہ بنائیں۔ اس طرح سے اُن کی زندگی روز بروز بہتر ہوتی جائیگی اور ترقی کریگی۔ ایک زمانہ ایسا آئیگا جبکہ انسان کے لئے یہ بات بہت بُری سمجھی جائیگی کہ وہ مر گیا اور اپنے پیچھے بہت کچھ جمع کر کے چھوڑ گیا۔ کہاوت ہے۔ رکھوالے مر جائینگے اور پہنچھی کھینٹی کھائینگے۔

بہت سے شخص آج کل محلوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو زندگی کی اصلی فوٹی کے لحاظ سے دراصل اُن شخصوں سے بھی عزیز ہیں جن کے چھپرے پر کھوس نہیں ہے۔ مگر یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس محل ہو اور وہ اُس میں رہے لیکن یہ محل بھی اُس کے لئے صرف ایک محتاج خانہ ہو۔

دیکھو! قدرت کا کیا عمدہ انتظام ہے کہ جو چیز جمع کی ہوئی ہے اور اس لئے کسی کام میں نہیں آ سکتی اُس کے منتز بزرگوں اور پریشان کرنے کے لئے خلوتہ تعالیٰ نے کیڑے اور زنگار پیدا کر دیے ہیں تاکہ اُس کے کام میں آنے کی یہ نئی صورت نکل آئے۔ ایک اور بڑا اصول یا قانون متوازن عمل کرتا رہتا ہے اور اس اصول یا قانون کے نتائج یہ ہیں کہ جو شخص صرف جمع کرتا رہتا ہے اُس کی تمام اعلیٰ قوتیں اور اصلی لطف حاصل کرنے کی طاقتیں پست اور زائل ہو جاتی ہیں۔

بہت سے لوگ اعلیٰ تر اور بہتر چیزوں سے ہمیشہ دور رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ پُرانی چیزوں سے رغبت رکھتے ہیں۔ اگر وہ پُرانی چیزوں کو کام میں لائیں اور انہیں دے ڈالیں تو آئندہ نئی چیزوں کے لئے گنجائش ہو سکتی ہے۔ جمع کرنے سے ہمیشہ کسی نہ کسی طرح کا نقصان پہنچتا رہتا ہے۔ صرف کرنے سے اور غفلندی کے ساتھ صرف کرنے سے ہمیشہ نیا فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اگر درخت جہالت اور طمع کے باعث اس سال کے پتوں کو کام دے چکے

کے بعد اپنے پر رہنے دے تو پھر اُسے موسم بہار میں مکمل اور خوشنائی زندگی کب حاصل ہو سکتی ہے؟ زوال رفتہ رفتہ آتا ہے اور سب سے آخر میں موت آتی ہے۔ ہاں اگر درخت کو ابھی موت آجائے تو پھر شاید اُس کے لئے یہ بہتر ہو کہ وہ اپنے پُرانے پتوں اور چیزوں سے رغبت رکھے اور اُن کو نہ چھوڑے کیونکہ اور نئے پتے اب نہیں آئیں گے۔ لیکن جب تک کہ درخت میں زندگی اپنا عمل کر رہی ہے تب تک یہ ضرور ہے کہ وہ پُرانے پتوں کو چھوڑ دے تاکہ اُن کی جگہ نئے پتے آ سکیں۔

افراد اس کائنات کا اصول ہے۔ یعنی ہر ایک قسم کی ضرورت کے لئے خود بخود کافی سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ ہمارے لئے قدرتی اور اصلی زندگی یہ ہے۔ ہمیشہ لا انتہا زندگی اور طاقت کے ساتھ اپنی یگانگت سمجھ کر زندگی بسر کرنے سے ایسی کامل زندگی اور طاقت حاصل کرنا کہ ہم یہ معلوم کریں کہ جن تمام چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اُن کا وافر ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ پس جمع کرنے سے نہیں بلکہ جو چیزیں ہمارے پاس آئیں اُنکو عقلمندی سے کام میں لانے اور خرچ کرنے سے ہی ایک ہمیشہ نیا ذخیرہ ہمارے پاس موجود رہے گا اور یہ نیا ذخیرہ پُرانے ذخیرے کی نسبت ہماری موجودہ ضروریات کے لئے زیادہ تر مفید اور کارآمد ہوگا۔ اس طریق سے ہمیں خود لا انتہائی کے عہدہ سے عہدہ خزانے ہی میسر نہ ہو جائیں گے۔ بلکہ ہمارے ذریعہ یہ خزانے آوروں کو بھی مل سکیں گے۔

انسان کس طرح سے پیغمبر انبیاءِ اول اور نجات پزیر بنے

یہاں تک تو میں نے تمہارے آگے ان ضروری مسئلوں کو صاف صاف اور بے کم و کاست بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور انسان کی عقل اور واقفیت کی بنا پر ہر ایک شے کا ذکر کیا ہے۔ میں نے کوئی شے ایسی نہیں بیان کی ہے جو دوسروں کی تعلیم پر مبنی ہو۔ گو یہ تعلیم اُن شخصوں کی ہو جن کو الہام ایزدی ہوا ہے۔ اب ہم انہی بڑے بڑے مسئلوں کو ذرا اُن خیالات اور ہدایات کی روش سے غور کرتے ہیں۔ جو دنیا کے بعض بڑے بڑے حکما اور مرشدانِ کامل نے ظاہر کی ہیں۔

تمہیں یاد ہوگا کہ ان صفحوں میں جو خیال ظاہر کیا گیا ہے اُس کا باب

یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بڑی ضروری بات یہ ہے کہ ہم لا انتہا زندگی سے اپنی یگانگت کو بخوبی سمجھیں اور اس ایزدی رد کو اپنے اندر آزادی سے آنے دیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اور میرا حقیقی باپ ایک ہیں۔ اس کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خداوند تعالیٰ کی زندگی سے اپنی یگانگت تسلیم کی۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو باتیں میں تم سے بیان کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا بلکہ جو حقیقی باپ میرے گھٹ میں ہے وہی یہ کام کرتا ہے۔ اس بات سے یہ صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا۔ میں صرف خداوند تعالیٰ کے ساتھ ملکر کام کرتا ہوں۔ آگے جا کر انہوں نے یہ کہا ہے۔ میرا حقیقی باپ کام کرتا ہے اور میں کام کرتا ہوں۔ اُس کے یہ معنی ہیں کہ میرا حقیقی باپ مجھ میں طاقت عطا کرتا ہے میں اُس طاقت کو اپنے اندر آنے دیتا ہوں اور اُس طاقت کے ساتھ ملکر کام کرتا ہوں۔

پھر حضرت عیسیٰ نے کہا ہے۔ اول تم خداوند تعالیٰ کی سلطنت اور اس کی راستبازی کو ڈھونڈو باقی سب چیزیں خود بخود تم کو مل جائیں گی۔ اور اس کے معنی بھی انہوں نے صاف کر دئے ہیں۔ یعنی پھر انہوں نے کہا ہے یہ نہ کہو کہ یہ دیکھو اور وہ دیکھو کیا تم نہیں جانتے کہ فردوس کی سلطنت ہمارے اندر موجود ہے؟ اُن کی تلقین کے مطابق خداوند تعالیٰ کی سلطنت اور فردوس کی سلطنت ایک ہی ہیں۔ پس اگر اُن کی یہ تعلیم ہے کہ فردوس ہمارے اندر موجود ہے تو کیا اس کے صاف صاف یہ معنی نہیں ہیں کہ اُن کی ہدایت صرف یہ ہے کہ تم اپنے حقیقی باپ کی زندگی کے ساتھ اپنی یگانگت کو بخوبی سمجھو جب تم اس یگانگت کو سمجھ لو گے تو یہ سلطنت تمہیں مل جائیگی اور جب یہ سلطنت تمہیں مل جائے گی تو باقی تمام چیزیں تمہیں ہو جائیں گی۔

فضول خرچ بیٹے کی کہانی اس اعلیٰ تعلیم کی ایک اور عمدہ مثال ہے جب یہ فضول خرچ بیٹا ہر ایک شے کو کھا اڑا چکا اور دنیاوی عیش و عشرت کی تلاش میں تمام دنیا میں دھنکے کھا چکا اور معلوم کر چکا کہ اس سے اُس کو کچھ سیری نہیں ہوئی بلکہ وہ حیوانوں کے زمرہ میں آگیا تب وہ ہوش میں آیا اور کہنے لگا کہ میں اب اُسکے اپنے حقیقی باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ بہت کچھ آوارہ گردی کے بعد آخر کار اُسی شخص کی روح اُس سے

ہم کلام ہو کر کہنے لگی۔ تم مرے جاؤ نہیں ہو۔ تم اپنے حقیقی باپ کے لئے ہو۔ اُٹھو اور اپنے باپ کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ نے کہا ہے۔ اس دنیا میں کسی شخص کو اپنا باپ نہ کہو۔ کیونکہ تمہارا اصلی باپ ایک ہی ہے۔ اور وہ آسمان میں ہے۔ یہاں پر اُنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اصلی زندگی براہ راست خداوند تعالیٰ کی زندگی سے عطا ہوئی ہے۔ ہمارے ماں باپ صرف ہمارے جسم کے بنانے والے ہیں یہ جسم بمنزلہ مکافوں کے ہیں جن میں ہم رہتے ہیں۔ لیکن اصلی زندگی کے لانا تھا ماخذ یعنی خداوند تعالیٰ سے جو ہمارا حقیقی باپ ہے عطا ہوتی ہے۔ ایک دن کسی شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ تمہاری ماں اور بھائی باہر ٹھہرے ہوئے ہیں اور تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا۔ میری ماں کون ہے اور میرے بھائی کون ہیں؟ جو شخص میرے حقیقی باپ کا جو بہشت میں ہے حکم مانتا ہے وہی میرا بھائی ہے وہی میری بہن اور وہی میری ماں ہے۔

بہت سے لوگ رشتہ کے تعلقات میں پھنسے ہوئے ہیں اور اُن کے بہت کچھ پابند ہیں۔ مگر ہمارے لئے اس بات کا یاد رکھنا بہتر ہے کہ فی الواقع ہمارے اصلی رشتہ دار وہ لوگ نہیں جن سے ہمارا خون ملا ہوا ہے۔ دراصل ہمارے اصلی اور قریبی رشتہ دار وہ لوگ ہیں جو ہم سے نفس روح اور طبیعت میں بہت کچھ ملتے جلتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے ایسے رشتہ دار کرہ ارض پر ہم سے بہت دور رہتے ہوں اور ہم نے اب تک انہیں دیکھا بھی نہ ہو۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ قانون کشش کے ذریعہ جو ہمیشہ اپنا عمل کرتا رہتا ہے اور ہرگز خطا نہیں کرتا ہم اس زندگی کی صورت میں یا دوسری زندگی میں اُن سے جا کر ملتے ہیں۔

جب حضرت عیسیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس دنیا میں کسی آدمی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ دراصل تمہارا باپ ایک ہی ہے اور وہ آسمان میں موجود ہے۔ اس سے انہوں نے اس اعلیٰ خیال کو ظاہر کیا کہ خداوند تعالیٰ سب کا حقیقی باپ ہے۔ پس اگر خداوند تعالیٰ سب کا باپ ہے تب ہم سب آپس میں بھائی بہن ہوئے۔ لیکن اس سے بھی اعلیٰ تر خیال یہ ہے کہ انسان اور خدا ایک ہیں اور اسی وجہ سے کل انسانی نسل ایک ہے۔ جب ہم اس

بات کو بخوبی سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں صاف صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ جس قدر ہم لا انتہا زندگی سے اپنی یکانیت سمجھیں گے اور اس لئے جس قدر ہم خداوند تعالیٰ کی طرف اپنا قدم بڑھائیں گے اسی قدر ہم کل بنی نوع انسان کو اس اعلیٰ تر حقیقت کے سمجھنے میں مدد دیں گے اور اُن کو رفتہ رفتہ اعلیٰ منزل مقصود یعنی خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں گے۔

مندرجہ ذیل کلام میں بھی حضرت عیسیٰ نے لا انتہا زندگی کے ساتھ ہمارا اصلی تعلق بتایا ہے۔ جب تک کہ تم معصوم بچے نہ بنو گے تب تک تم فردوس کی سلطنت میں نہیں داخل ہو سکو گے۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہ کہا کہ انسان کی زندگی کا ذریعہ صرف روٹی نہیں ہے بلکہ اُس کی زندگی کا ذریعہ وہ کلمہ ہے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک بڑے بڑے معنی مسئلہ کی تفتیش کی ہے جس کو ہم ابھی پوری پوری طرح سے نہیں سمجھتے ہیں یا جس کو ہم نے ابھی سمجھنا شروع کیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ جسمانی زندگی صرف مادی خوراک سے قائم نہیں رہ سکتی۔ بلکہ جس قدر کوئی شخص اس لا انتہا ماحذ سے اپنا تعلق رکھتا ہے اسی قدر اُس کی جسمانی ساخت اور جسمانی عمل ظاہر ہوتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ شخص جن کے باطن پاک ہیں کیونکہ اُن کو خدا نظر آئیگا۔ مثلاً مشہور ہے ساچے راجے رام۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ اس تمام کائنات میں صرف خداوند تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں وہ مبارک ہیں کیونکہ یہی لوگ خداوند تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔

ہندوؤں کے بڑے رشی اور مقنن منو نے کہا ہے۔ جو شخص اپنی ہی روح میں تمام ہستیوں کے اعلیٰ ترین روح کو معلوم کر لیتا ہے اور سب لوگوں کو یکساں نظر سے دیکھتا ہے وہ شخص نہایت اعلیٰ فرحت حاصل کرتا ہے۔ ایتھن شس نے یہ کہا تھا کہ ہم اس چمڑے کے جسم میں ہی رہ کر خدا ہو سکتے ہیں۔ گنوتھم جو بعد میں بدھ کے نام سے مشہور ہوا اُن کی زندگی اور وعظ میں بھی اسی بڑے مسئلے کی تفتیش کی گئی ہے جس پر ہم اب غور کر رہے ہیں۔ اُن کا قول ہے۔ لوگ اس لئے غلامی کی حالت میں ہیں کہ انہوں نے ابھی تک بیٹھے خودی کا خیال اپنے دلوں سے دُور نہیں کیا ہے۔ علمدگی کا خیال قطعی دُور کر دینا اور یہ سمجھ لینا کہ انسان اور لا انتہا ذات باری دونو ایک ہی ہیں بدھ جی ہمارا جی کی تعلیم کا یہی لب لباب ہے۔ زمانہ متوسط کے حکما کی زندگی میں یہی ایک بڑا

مسئلہ عام طور پر رائج تھا یعنی خداوند تعالیٰ سے وصل یا ملاپ نہ ہو
 اگر ہم اپنے زمانہ کے قریب آئیں تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہایت مشہور
 ولی الیمینوئل سوئیڈن بوگ ہوا ہے۔ اس نے ایزدی رو کے متعلق بڑے بڑے
 قوانین بنائے ہیں اور یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اس رو کو پوری طرح سے
 انسان کے اندر آنے دینے کا طریقہ کیا ہے۔ فرانڈز جو ایک مذہبی فرقہ کے
 لوگوں کا نام ہے ان کے مذہب اور پرستش کے بموجب اصلی حقیقت اندرونی
 روشنی یا الہام ہے۔ یعنی خداوند تعالیٰ انسان کی روح میں براہ راست گفتگو
 کرتا ہے جس قدر کہ ہم روح کو اُس کی طرف رجوع کریں اور من جو الہام
 سے مالا مال تھا اُس نے بھی اپنے مندرجہ ذیل قول میں اسی بڑے مسئلہ کو
 تسلیم کیا ہے۔ ہم سب زندگی کے بڑے سمندر کے مقابلہ میں بمنزلہ خلیجوں
 کے ہیں۔ اور جب اُس نے ایزدی رو کو بخوبی اپنے اندر آنے دیا تب وہ
 بھی خدا شناس بن گیا اور اُس کو خدا کی طرف سے الہام ہونے لگا۔
 دنیا بھر کی تواریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ خواہ مرد
 ہوں خواہ عورت اصلی دانائی اور طاقت کی سلطنت میں اور اسی وجہ سے اصلی
 امن اور خوشی کی سلطنت میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے اس اعلیٰ
 طاقت کے ساتھ ملکہ زندگی بسر کی ہے۔ یعنی خداوند تعالیٰ کے اندرونی احکام
 پر عمل کیا ہے۔ حضرت داؤد بڑے مضبوط اور طاقت ور ہوئے ہیں اور جس
 قدر وہ کلام ربانی کو بغور سنتے تھے اور اُس کی اعلیٰ ہدایت پر عمل کرتے
 تھے اسی قدر اُن کی روح جوش میں آکر خداوند تعالیٰ کی تعریف اور پرستش
 کرنے لگتی تھی۔ جب کبھی وہ ایسا کرنے میں قاصر ہوتے تھے تو ہم سُنتے ہیں۔
 کہ اُن کی روح رنج و الم کے مارے چلا تھی تھی اور روتی تھی۔ یہی امر ہر ایک
 قوم یا لوگوں پر عائد ہو سکتا ہے۔ جب تک بنی اسرائیل خداوند تعالیٰ
 کو ماننے رہے اور اُس کی ہدایت پر عمل کرتے رہے تب تک وہ خوشحال
 قانع اور طاقتور رہے اور کوئی چیز اُن پر غلبہ نہ پاسکی۔ لیکن جب
 انہوں نے اپنی ہی طاقت پر حصر رکھا اور خداوند تعالیٰ کو اپنی مضبوطی
 کا ماخذ نہ سمجھا تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مغلوب ہو گئے غلام بن گئے یا یوں ہو گئے۔
 یہ مسئلہ ایک بڑے اہل قانون پر مبنی ہے۔ یعنی مبارک ہیں وہ لوگ جو
 کلام الہی کو کان دیکر سنتے ہیں اور اُس پر عمل کرتے ہیں۔ پھر سب سمجھ

مل جاتا ہے۔ جس قدر ہم اعلیٰ تر روشنی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔
اسی قدر ہم عقلمند ہونگے۔

دنیا کی تواریخ میں تمام پیغمبروں انبیاء اولیاء اور نجات دہندوں نے جو
درجہ اور طاقت حاصل کی تھی یہ سب اُن کو بالکل ایک قدرتی عمل یا طریق
سے حاصل ہوئی تھی۔ ان سب نے اس بات کو تسلیم کیا اور بخوبی سمجھا
کہ ہم میں اور لا انتہا ذات باری کی زندگی میں کچھ فرق نہیں ہے۔ دو
ایک ہیں۔ خداوند تعالیٰ کے ہاں خاص خاص شخصوں کی عزت نہیں ہوتی۔
اُس کے نزدیک سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق عزت پاتے ہیں۔ وہ
اپنی طرف سے خاص خاص لوگوں کو پیغمبر نبی ولی اور نجات دہندے نہیں
پیدا کرتا۔ وہ صرف آدمی پیدا کرتا ہے۔ لیکن اُن آدمیوں میں سے کہیں کہیں
کوئی شخص اپنی ذاتی اصلیت اور ماہیت کو پہچان لیتا ہے اور لا انتہا زندگی
کے ساتھ اپنی یگانگت معلوم کر لیتا ہے۔ وہ شخص اپنی یگانگت کو سمجھ کر زندگی
بسر کرتا ہے اور رفتہ رفتہ پیغمبر نبی ولی یا نجات دہندہ بن جاتا ہے۔ نہ خدا
کے ہاں کسی خاص ذات یا قوم کا لحاظ ہے۔ وہ کوئی خاص لوگوں کو اپنی طرف
سے انتخاب نہیں کرتا۔ یعنی کوئی خاص فرقہ اُس کے مقبول نظر نہیں ہوتا۔
لیکن کہیں کہیں کوئی خاص فرقہ یا قوم خداوند تعالیٰ کو ماننے لگتی ہے اور
اس وجہ سے ایک مقبول خدا یا چیدہ لوگوں کی زندگی بسر کرنے لگتی ہے۔
معجزوں کے لئے کوئی خاص زمانہ یا جگہ منتخب نہیں کی گئی۔ جن باتوں کو
ہم معجزے کہتے ہیں وہ اپنے اپنے موقعوں کے مطابق ہر جگہ اور ہر زمانہ میں
ہوتے ہیں۔ یہ معجزے پہلے کی طرح اب بھی ہو رہے ہیں جب ان معجزوں
کو عمل میں لانے والے قوانین کی پابندی کی جاتی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ
جو لوگ خداوند تعالیٰ کے قدم بقدم چلتے تھے وہ بڑے طاقتور اور زبردست
آدمی تھے۔ دراصل اُن لوگوں کے طاقتور اور زبردست ہونے کا بھید
اسی میں ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کے قدم بقدم چلتے تھے۔ یہاں بھی علت
و معلول کا سلسلہ جاری ہے۔

خداوند تعالیٰ کسی آدمی کو خوشحال نہیں بناتا بلکہ وہ آدمی خود خوشحال
ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہ خدا پر ایمان لاتا ہے اور اعلیٰ تر قوانین کے
مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ حضرت سلیمان کو اُس بات کا موقع دیا گیا تھا کہ

وہ جو چاہیں سو مانگ لیں۔ اُنہوں نے اپنی برتر قوت فیصد کے ذریعہ دانائی مانگی۔ لیکن جب اُنہوں نے دانائی مانگی تو اُنہوں نے معلوم کیا کہ اس میں یعنی دانائی میں اور بھی سب کچھ شامل ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا یعنی فرعون کو بی رحم بنایا۔ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ خداوند تعالیٰ کسی کے دل کو سخت نہیں کرتا ہے۔ فرعون نے خود اپنے دل کو سخت کر لیا اور خداوند تعالیٰ پر اس بات کا الزام لگایا گیا۔ لیکن جب فرعون نے اپنے دل کو سخت کر لیا اور احکام الہی کی نافرمانی کی تو طاعون کی قسم کی بیماریاں یا آفتیں آئیں۔ یہاں بھی علت و معلول کا سلسلہ سمجھو۔ برعکس اس کے اگر فرعون خداوند تعالیٰ کے احکام کو بغور سنتا یعنی الہام الہی کو اپنے اندر آنے دیتا اور اُس کی ہدایت پر عمل کرتا تو طاعون کی قسم کی بیماریاں یا آفتیں نہ آنے پاتیں۔ ہم اپنے لئے خود ہی دوست یا دشمن ہو سکتے ہیں۔ جس قدر ہم اپنے اندر کی نہایت اعلیٰ اور بہترین آواز کی خوشی سے تعمیل کریں گے۔ اسی قدر ہم سب کے دوست ہونگے۔ اور جس قدر ہم اپنے اندر کی نہایت اعلیٰ اور بہترین آواز کے برخلاف چلیں گے اسی قدر ہم سب کے دشمن ہونگے۔ جس قدر ہم اعلیٰ تر طاقتوں کو اپنے اندر آنے دیں اور اپنے ذریعہ انہیں ظاہر ہونے دیں تب ہم ان اندرونی الہامات اور احکام ربّانی کے باعث ایک طرح سے بنی نوع انسان کے نجات دہندے ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم سب ایک دوسرے کے نجات دہندے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ اس طرح پر تم نے الحقیقت دنیا کے نجات دہندوں میں سے ایک ہو سکتے ہو۔

تمام مذہبوں کا بنیادی اصول - مذہب عام

جس بڑے مسئلہ پر ہم یہاں غور کر رہے ہیں۔ وہ تمام مذہبوں کا بنیادی اصول ہے۔ یہ مسئلہ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بارہ میں سب کا اتفاق ہے۔ علاوہ بریں یہ ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ تمام لوگ اس پر متفق ہو سکتے ہیں خواہ وہ ایک ہی مذہب کے ہوں خواہ مختلف مذہبوں کے ہوں۔ لوگ ذرا ذرا سی باتوں پر اور چھوٹے چھوٹے خفیف معاملوں میں اپنی اپنی ذاتی رایوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ مگر وہ ہمیشہ بڑے بڑے

بنیادی مسئلوں پر اتفاق رائے ظاہر کرتے ہیں کیونکہ ان مسئلوں کو سب مانتے ہیں۔ جھگڑے اگلے نفس کی سرکشی کے سبب سے ہوتے ہیں اور اگلے نفس کے بارہ میں سب کی رائے ایک ہے۔

ممکن ہے کہ کسی ملک میں مختلف فریق ہوں جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں لیکن جب اس ملک میں ایک بڑی بھاری مصیبت مثلاً طوفان قحط دیا وغیرہ آئے تو لوگ ان چھوٹے چھوٹے ذاتی تنازعوں کو بھول جاتے ہیں اور سب ملکر پہلو بہ پہلو ایک بڑے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نلنے والا اور ظاہر ہونے والا نفس جھگڑے برپا کرتا ہے لیکن مستقل روحانی نفس سب کے ساتھ ملکر محبت اور خدمتگزاری کے اعلیٰ کام کرتا ہے۔

حب الوطنی ایک عمدہ شے ہے۔ بہتر ہے کہ میں اپنے ملک سے محبت کروں لیکن یہ کہوں کہ میں اپنے ملک سے زیادہ محبت کروں اور اور لوگوں سے کم محبت کروں؟ اگر میں اپنے ہی آدمیوں سے محبت کروں اور آوروں سے نفرت کروں تو اس میں ہیں اپنے حوصلہ کی تنگی ظاہر کرتا ہوں اور یہ میری حب الوطنی میری آنکھوں میں بھی ٹھیک نہیں جچ سکتی۔ اگر میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں اور اسی طرح اور تمام ملکوں سے محبت کرتا ہوں تو میں فراخ حوصلگی ظاہر کرتا ہوں اور اس قسم کی حب الوطنی نہایت عمدہ ہے اور ہمیشہ قابل اعتبار ہے۔

خداوند تعالیٰ کے اوصاف کی نسبت ہمارا اتفاق رائے ہے۔ یعنی یہ کہ خدا زندگی اور طاقت کی لا انتہا روح ہے۔ وہی روح سب کی پشت پر ہے وہی سب کے اندر اور سب کے ذریعہ کام کر رہی ہے اور وہی سب کی زندگی ہے۔ اس بارہ میں تمام شخص اور تمام مذاہب متفق ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کے خیال کو دل میں جگہ دینے سے نہ کوئی کافر بن سکتا ہے نہ دہریہ۔ خدا تعالیٰ کی نسبت اور بہت سے خیال ہیں۔ جن کے باعث لوگ دہریے اور کافر بن گئے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہم میں جو مذہبی جوش سے بھرے ہوئے اور سرگرم ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کی نسبت ایسے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ کوئی ذمی عزت مرد یا عورت ان اوصاف کو اپنے سے منسوب کرنا گوارا نہ کرے گا۔ یہ رائے یا خیال جو ابھی ظاہر کیا گیا ہے ان لوگوں کو بھی پسند ہے جو اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا اپنے

بچوں پر خفا ہو اُن سے حسد یا بدگمانی ظاہر کئے اور انتقام لینے کی آرزو رکھے۔
 جن مرد اور عورتوں میں یہ صفیں یعنی غصہ حسد انتقام وغیرہ پائی جاتی ہیں
 وہ لوگ ہمیشہ ہماری نظروں میں گر جاتے ہیں اور ہم اُن کی تنظیم نہیں کرتے۔
 باوجود اس کے پھر بھی ہم ان عفتوں کو خداوند تعالیٰ سے منسوب کرنے ہیں۔
 بدعتی اگر صاف دل اور پر جوش ہے تو اُس کو سچے مذہب کا ایک نہایت
 بڑا دوست سمجھنا چاہئے۔ بدعتی خداوند تعالیٰ کے بہت بڑے خادموں میں سے
 ہیں۔ یہ بنی نوع انسان کے اصلی خدمتگزاروں میں سے ہیں۔ دیکھو دنیا میں
 حضرت عیسیٰ سے بڑا بدعتی مشہور ہے۔ اُس نے لوگوں کے مقررہ یا پڑائے
 عقیدوں اور مسئلوں کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ خاصکر مذہب عامہ یا
 عشق الہی کا ایک نمونہ ہے۔ بمقابلہ اُن کے جوَن بیتائی شخصی مذہب کا
 نمونہ ہے۔ جوَن ایک خاص طرح کی پوشاک پہنتا تھا ایک خاص قسم کا کھانا
 کھاتا تھا ایک خاص فرقہ سے تعلق رکھتا تھا ایک خاص مقام میں رہتا تھا
 اور وہیں وعظ کرتا تھا۔ اور جوَن خود اس بات کو مانتا تھا کہ مجھے ضرور
 تنزیل ہو گا اور حضرت عیسیٰ کو ضرور عروج ہو گا۔ برعکس اس کے حضرت
 عیسیٰ مطلق کسی قسم کی فیود کا پابند نہ تھا اُس نے کسی خاص شے سے تعلق
 نہیں رکھا۔ اُس کا مذہب قطعی ایک مذہب عامہ تھا اور اسی وجہ سے اُس نے اپنے ہی
 زمانہ کے لوگوں کے لئے تلقین نہیں کی بلکہ تمام زمانہ کے لوگوں کیلئے تلقین کی۔
 یہ زبردست مسئلہ۔ جس کی نسبت ہماری سب کی یہ رائے ہے کہ یہ انسان
 کی زندگی کی ایک بڑی مستحکم حقیقت ہے۔ تمام مذہبوں میں مروج ہے۔ جب
 ہم اس مسئلہ کو اپنی زندگی کا مستقل اصول بنا لینگے تو ہم دیکھینگے کہ چھوٹے
 چھوٹے اختلاف کیمتہ تعصبات اور یہ تمام قابل نفیجک یہودگیاں نفیت ہونے
 کی وجہ سے یہاں تک جاتی رہینگی کہ یہودی کیتھلک کے گرجا میں بیٹھکر ایسی
 عمدہ طرح سے پرستش کر سکیگا جیسے کہ کیتھلک یہودیوں کے معبد میں پرستش
 کر سکتا ہے۔ اسی طرح بودھ مذہب والا عیسائیوں کے گرجا میں اور عیسائی
 بودھ مذہب والوں کے مندر میں پرستش کر سکیگا۔ یا سب کے سب اپنے اپنے گھروں
 میں چولہوں یا آتشدانوں کے گرد بیٹھ کر یا باہر کسی پہاڑی پر جا کر یا اپنے
 روترہ کے پیشوں کو کرتے وقت بخوبی پرستش کر سکتے ہیں۔ اصلی پرستش
 کے لئے صرف خداوند تعالیٰ اور انسانی روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصلی

پرستش کچھ وقت موسم یا موقعوں پر منحصر نہیں ہے۔ ہر جگہ اور ہر زمانہ میں انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے۔

مذہب عامہ کا یہ بڑا بنیادی اصول ہے جس پر سب لوگ اتفاق کر سکتے ہیں۔ یہی ایک بڑی حقیقت ہے جو مستقل اور غیر متغیر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر لوگوں کا اتفاق رائے نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ذاتی ہیں اور غیر ضروری ہیں اور جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے یہ چیزیں بھی رفتہ رفتہ غائب ہوتی جاتی ہیں۔ جو شخص اس بڑے مسئلہ کو نہیں سمجھ سکتا وہ شخص مثلاً ایک عیسائی یہ سوال کرتا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ کو خدا کی طرف سے الہام نہیں ہوا تھا؟ "ہاں ہوا تھا۔ لیکن صرف اُنہیں کو نہیں ہوا تھا۔ ایک اور شخص جو بدھ مذہب کو مانتا ہے یہ پوچھتا ہے کہ کیا بدھ جی مہاراج کو الہام نہیں ہوا تھا؟ "ہاں ہوا تھا لیکن صرف انہی کو نہیں ہوا تھا۔ عیسائی پوچھتا ہے کہ "کیا ہماری انجیل مقدس الہامی کتاب نہیں ہے؟" ہے۔ لیکن اور بھی کتابیں ہیں جو الہامی ہیں۔ ایک برہمن یا بدھ مذہب والے کا سوال ہے کہ کیا وید کتب الہامی نہیں ہیں؟ "ہاں ہیں لیکن اور بھی الہامی مقدس کتابیں ہیں۔ تمہاری غلطی اس بات کے ماننے میں نہیں ہے کہ تمہاری مقدس کتابیں الہامی ہیں مگر تمہاری غلطی اس بات میں ہے کہ تم یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ اور مقدس کتابیں بھی الہامی ہیں۔ اور تم تعصب سے صرف اپنی ہی مقدس کتابوں کو الہامی سمجھتے ہو اور اس سے تم اپنی تنگ ظرفی اور قابل تضحیک بیہودگی ظاہر کرتے ہو۔

ان مقدس کتابوں یا الہامی تصنیفوں کا سرچشمہ یا ماخذ ایک ہی ہے یعنی خدا جو صاحب کثرت لوگوں کی روحوں کے ذریعہ بولتا ہے۔ یہ لوگ خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس لئے کہ وہ اُن کو ہدایت کرے۔ ممکن ہے کہ بعض شخص اور شخصوں کی نسبت زیادہ الہامی طاقت رکھتے ہوں۔ یہ بات بالکل اس امر پر منحصر ہے کہ فلاں شخص اس ایزدی کلام یا ارد کو اپنے اندر دوسروں کی نسبت زیادہ یا کم افراط سے آنے دیتا ہے۔ عبرانیوں کی مقدس کتاب میں ایک الہامی مصنف کا بیان ہے۔ دانائی طاقت ایزدی کا دم ہے۔ اور ہر زمانہ میں یہ دم پاک روحوں کے اندر داخل ہو کر اُن کو حبیب خدا اور انبیاء بنا دیتا ہے۔

ہمیں ایسے کم ظرف کوتاہ نظر اور متعصب لوگوں کے ذمہ میں نہیں ہوتا چاہئے جن کا یہ خیال ہے کہ لانتھا خداوند تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنے چند متعصب بچوں پر ایک خاص جگہ میں اور خاص زمانہ میں ظاہر کیا ہے خداوند تعالیٰ اس طرح پر کام نہیں کرتا۔ خداوند تعالیٰ کے نزدیک صرف خاص خاص شخص عورت کے لائق نہیں ہیں بلکہ ہر ایک قوم میں جو شخص خداوند تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے اور راستی پر چلتا ہے وہی اُس کا مقبول اور برگزیدہ ہے۔ جب ہم اس مسئلہ کو بخوبی سمجھ جائیں گے اُس وقت ہمیں معلوم ہو جائیگا۔ کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ایک شخص کسی خاص قسم کے مذہب کا پیرو ہے لیکن اس سے بڑا بھاری فرق پڑ جاتا ہے کہ وہ شخص اس مذہب کے اصلی اور بنیادی اصولوں کا کس قدر پابند ہے۔ جس قدر ہم خودی کو محبت کریں گے اور راستی کو زیادہ پسند کریں گے اسی قدر ہم اس بات کی کم پروا کریں گے کہ لوگوں کو اپنے طرز خیالات پر لا کر اپنا مرید بنالیں بلکہ ہم زیادہ تر اس بات کی پروا کریں گے کہ لوگوں کو انہی کے طرز خیالات کے مطابق مناسب طور سے راستی کی طرف لائیں تاکہ وہ اصلی ماہیت کو بخوبی سمجھ سکیں۔ اہل چین کا قول ہے کہ ہمارے گرو کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ باطن کو پاک و صاف رکھو اور راست بازی اختیار کرو۔ تحقیقات مذاہب سے معلوم ہو گا کہ یہی مسئلہ ہر ایک شخص کا ہے جس پر گرو یا ہادی کا نام صادق آسکتا ہے۔

تمام مذہبوں کے بڑے بڑے بنیادی اصول ایک ہی ہیں۔ مختلف لوگوں پر مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے کے باعث اُن کی جزویات میں فرق آ گیا ہے۔ مجھ سے بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں ”تمہارا کونسا مذہب ہے؟“ کونسا مذہب؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ مذہب صرف ایک ہے۔ اور وہ جیتے جاگتے خدا کا مذہب ہے۔ ہاں ایک ہی مذہب کے مختلف فرقے ہیں جو مختلف لوگوں کی مختلف تعبیر و تشریح کے باعث پیدا ہو گئے ہیں لیکن یہ کچھ وقعت نہیں رکھتے۔ جس قدر روح کو زیادہ انکشاف ہو جاتا ہے۔ اسی قدر یہ جزوی اختلاف جاتے رہتے ہیں۔ بلاشبہ انہی جزوی اختلافات کا نام لوگوں نے مختلف مذہب رکھ دیا ہے اور اس سے مختلف مذہب ہو گئے ہیں۔ لیکن مذہب دراصل ایک ہی ہے۔

جو ہیں ہم اس بڑی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اسی وقت ہم اصلی مذہب کی اصلیت سے انحراف کر جاتے ہیں اور صرف خاص خاص ظاہری رسم یا ریت کو مذہب ماننے لگتے ہیں۔ جس قدر ہم ایسا کر بیٹے۔ اسی قدر ہم اپنے گرد دیواریں بنا بیٹے جن کے باعث اور لوگ ہم سے دور رہیں اور ہم بھی اصول عامہ کے سمجھنے اور حاصل کرنے سے محروم رہیں۔ جو راستی یا اصول یا مسد عام نہیں ہے اور کل پر حاوی نہیں ہے وہ بالکل ٹکڑا ہے۔

مذہب صرف ایک ہی ہے۔ اہل فارس کی مقدس کتابوں میں ایک ولی کا قول ہے ”جس راستہ سے میں جاتا ہوں وہ راستہ اُسی شارع عام میں جاتا ہے جو تیری طرف جاتا ہے“ خداوند تعالیٰ نے بڑا چوڑا فرش بچھایا ہے اور اُس نے اُس میں طرح طرح کے خوشنما رنگ دئے ہیں ”بدھ مذہب کا پیرو بیان کرتا ہے ”پاک آدمی مذہب کی ہر صورت کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتا ہے“ ”میرے مذہب کی رُو سے اعلیٰ اور ادنیٰ امیر اور غریب میں کچھ فرق نہیں ہے۔ آسمان کی طرح اس مذہب میں سب کے لئے گنجائش ہے اور پانی کی طرح یہ مذہب سب کو برابر دھو ڈالتا ہے“ اہل چین کا قول ہے ”فراخ حوصلہ لوگ مختلف مذہبوں میں راستی کو معلوم کر لیتے ہیں اور کم حوصلہ شخص صرف اختلاف ہی پر نظر ڈالتے ہیں“ ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے ”یہ سوال صرف تنگ ظرف لوگ کیا کرتے ہیں کیا یہ شخص اجنبی ہے یا ہماری قوم کا ہے؟“ لیکن جو فراخ حوصلہ ہیں اور جن میں سب کی طرف سے محبت بھری ہوئی ہے اُن کے لئے تمام دنیا صرف ایک گنبد ہے“ ”بیدی پر خواہ کتنی ہی قسم کے پھول چڑھا دو آخر پو جا تو وہی ایک ہے“ ”فردوس ایک ایسا محل ہے۔ جس کے بہت سے دروازے ہیں اور ہر ایک شخص اپنے اپنے راستہ سے اُس کے اندر داخل ہو سکتا ہے“ عیسائی پوچھتا ہے ”کیا ہم سب ایک ہی حقیقی باپ کے بچے نہیں ہیں؟“ خداوند تعالیٰ نے تمام قوموں کو لئے زمین پر رہنے کے لئے ایک ہی نسل سے بنایا ہے“ ”بچھلے یعنی حال کے زمانہ کے ایک ولی کا قول ہے ”جو بات انسان کی روح کے لئے مفید تھی خداوند تعالیٰ نے قدیم زمانہ کے لوگوں پر ظاہر کر دی اور جو بات آج کل انسان کی روح کے لئے مفید ہے وہ اس زمانہ میں ظاہر کرتا ہے“

ٹینسن جو انگریزوں میں ایک مشہور شاعر ہوا ہے اُس کا بیان ہے ”میں

نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں نے پتھر پر پتھر جاکر ایک پاک گھر بنایا۔
یہ پاک گھر نہ بتکدہ تھا نہ مسجد غنی نہ گر جا تھا۔ لیکن ان سب سے بلند
اور سیدھا سادہ تھا اور اس کا دروازہ ایزدی رُوح کے اندر آنے کیلئے ہمیشہ کھلا
رہتا تھا اور اس پاک گھر میں راستی امن محبت اور انصاف نے آکر قیام کیا تھا۔
اصلی مذہب نہایت ہی خوشی پیدا کرنے والی شے ہے جو انسان کی روح کو میسر
آسکتی ہے اور جب ہم اصلی مذہب کو پہچان لیتے اور سمجھ جائیں گے تو ہم معلوم
کریں گے کہ وہ مذہب امن فرحت اور خوشی کا ذریعہ ہوگا نہ کہ رنج تارگی اور اُداسی
کا۔ اس صورت میں وہ مذہب سب کو دلکش معلوم ہوگا اور کوئی اُس کو بُرا
نہ سمجھگا۔ ہمارے مندروں گرجاؤں وغیرہ میں داعط لوگوں کو چاہئے کہ ان
بڑے بڑے مشکوں کو بخوبی سمجھیں اپنا وقت اور توجہ اس بات پر دیں کہ
عام لوگ اپنی اصلی ماہیت کو اور لا انتہا ذات باری سے اپنے تعلقات
اور یگانگت کو سمجھیں۔ اس سے ایسا سرور حاصل ہوگا اور اس قدر
لوگوں کے جوق جوق مندروں میں آیا کریں گے کہ اُن کی دیواریں پھٹنے لگیں گی۔
اور متواتر ایسے خوشی کے نغمے راک یا بھجن گائے جائیں گے کہ تمام لوگ مذہب
کو پسند کرنے لگیں گے جو مذہب روزمرہ کی زندگی میں کارآمد ہے اور اسی وجہ
سے سچا اور اصلی مذہب ہے۔ تمام اصلی مذہب کا معیار یہ ہونا چاہئے کہ وہ
اس دنیا میں اور آج کل کے زمانہ میں روزمرہ کی زندگی کے لئے کس قدر
مفید اور موافق ہے۔ اگر وہ مذہب اس معیار میں پورا نہیں اُترتا تو یہ جان
لو کہ وہ مذہب نہیں ہے۔ ہمیں ایک ایسے مذہب کی ضرورت ہے جو روزمرہ
اس دنیا میں ہمارے لئے مفید اور کارآمد ہو۔ اور کسی مذہب میں وقت
صرف کرنا گویا وقت کو ضائع کرنا ہے اور سوائے ترضیع اوقات کے اور کچھ
حاصل نہیں ہوتا۔ جو ابدی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں یہ زندگی اچھی طرح
سے کیلنی اگر ہم روزمرہ ہر لمحہ کو بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے نیک
کاموں میں صرف کریں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں قاصر رہیں گے تو ہم کچھ بھی
نہیں کر سکیں گے۔

نہایت اعلیٰ درجہ کی دولت حاصل کرنے کا طریق

اب اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ اس اعلیٰ نعمت کے حاصل کرنے کا کیا طریق

ہو سکتا ہے۔ جن باتوں پر یہ عمل مبنی ہے وہ نہایت ہی عمدہ اور صحیح ہیں لیکن جس بات کے حاصل کرنے سے اس قدر عجیب و غریب نتائج پیدا ہوتے ہیں اُس کو ہم کس طرح عمل میں لا سکتے ہیں ؟

یہ طریق کچھ مشکل نہیں ہے بشرطیکہ ہم خود اس کو مشکل نہ بنالیں۔ بڑا لفظ جو کام میں لانا چاہئے یہ ہے۔ آنے دو۔ اس ایزدی رو کو صرف اپنے نفس اور دل کے اندر آنے دو۔ جیسے کہ نالی کا منہ کھولنے سے اوپر کے حوض کا پانی نیچے کے کھیت میں خود بخود چلا جاتا ہے اور کھیت کو ہرا بھرا کر دیتا ہے اسی طرح گھٹ کا پٹ کھولنے سے اور خدا تعالیٰ کی طرف طبیعت کو رجوع کرنے سے یہ ایزدی رو تمہارے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ چونکہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس لا انتہا زندگی اور طاقت کا ہم سے کیا تعلق ہے اور ہمارا اس سے کیا علاقہ ہے اس لئے یہاں صرف یہی کہنا کافی ہے کہ تم اس لا انتہا زندگی اور طاقت کے ساتھ اپنی یگانگت بخوبی معلوم کرو۔ سب سے اول ضروری چیز یہ ہے کہ نفس اور دل کا دروازہ کھلا رکھو اور اس طرح ایزدی رو کو اندر آنے دینے کے لئے ہر دم تیار رہو بعد میں صدق دل سے اسی بات کی پُر جوش خواہش ظاہر کرو :

یہ بہتر ہوگا کہ اول ہی اول تم چند لمحہ کے لئے ہر روز تنہائی اور خاموشی کی جگہ میں چلے جایا کرو۔ یہاں پر کوئی بیرونی شے تمہارے مادی حواس میں خلل انداز نہ ہوگی۔ یہاں پر ایگانگی میں بیٹھ کر خدا کا دھیان رکاو اور ایزدی رو کے اندر آنے کے منتظر رہو۔ امن و امان سے اس بات کی خواہش رکھو کہ یہ ایزدی رو رفتہ رفتہ تمہاری روح پر غالب آجائے۔ جب یہ ایزدی رو تمہاری روح پر قابو پائیگی تو پھر یہ تمہارے نفس میں ظاہر ہوگی اور یہاں سے تمہارے جسم کے ہر ایک حصہ میں پھیل جائیگی۔ پھر جس قدر تم اس ایزدی رو کو آزادی سے اپنے اندر آنے دو گے اسی قدر تم میں ایک ایسی چپ چاپ امن پسند اور جگمگ کرنے والی طاقت پیدا ہو جائیگی کہ اس سے تمہارے جسم۔ روح اور نفس میں باہمی موانعت پیدا ہو جائیگی اور پھر ان میں یعنی تمہارے جسم روح اور نفس میں اور تمام دنیا کے لوگوں میں باہمی میل جول پیدا ہو جائیگا۔ اب تم گویا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو اور کلام ربانی تمہیں ہدایت کر رہا ہے۔ پھر جب تم اُترو تو اس ہدایت کو ذہن نشین کر لو۔ اور ہر

حالت میں بیٹھے جاگئے کام کرنے سوچنے چلنے پھرنے اور سونے کی حالت میں اس پر عمل کرو۔ اس طرح سے گو تم ہمیشہ پہاڑ کی چوٹی پر نہیں کھڑے ہو پھر بھی تم متواتر خوشنوائی الہام اور طاقت کو اپنے اثر و محسوس کرو گے۔ علاوہ ازیں ایک زمانہ ایسا آئیگا جبکہ تم خواہ دفتر میں ہو جہاں سب لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں خواہ سڑک پر ہو جہاں غل غباڑہ ہو رہا ہو جھٹ حالت تنہائی میں داخل ہو سکو گے۔ تمہیں صرف یہ کرنا ہو گا کہ اپنے خیالات کا جامہ اپنے گرد پہن لو بیٹھے اپنے خیالات میں محو ہو جاؤ اور یہ سمجھ لو کہ یہاں پر اور ہر جگہ لا انتہا ذات باری بیٹھے غیر محدود زندگی محبت و دانائی امن طانت اور افراط کی روح تمہیں ہدایت کر رہی ہے اور تمہاری نگرانی حفاظت اور رہنمائی کر رہی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس میں تم متواتر اور لگاتار دعا کرتے رہتے ہو۔ اسی کے سنے خداوند تعالیٰ کو پہچانا اور اُس کے احکام کی تعمیل کرنا ہے۔ اسی کو دوسری پیدائش یا دنیا جنم لینا کہتے ہیں۔ اول پیدائش تو قدرتی ہے اور دوسری روحانی۔ اسی کے سنے ابدی زندگی اور نجات حاصل کرنا ہے خواہ ہر ایک شخص کا اعتقاد یا یقین جدا گانہ ہو۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ کا پہچانا ہی ابدی زندگی ہے۔ اس حالت میں ہم گزشتہ زمانے کی راگنیاں چھوڑ کر نئے قسم کے راگ کا ٹینگے جن میں موجودہ زمانہ کی خوشنوائی اور ابدی حالت ظاہر ہوگی۔ اگر تم اور میں چاہیں اور ہفتہ ارادہ کریں تو آج ہی اسی گھنٹے اور اسی منٹ میں ہمیں یہ حالت میسر آ سکتی ہے۔ اور ہمیں چاہئے کہ ہم اپنا رخ ٹھیک سمت میں کریں پھر ہم رفتہ رفتہ اس حالت کی تعمیل اور عروج کو پہنچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنا رخ ٹھیک ٹھیک پہاڑ کی سمت کو کرے اور پھر صرف سیدھا چلا چلے تو خواہ وہ جلدی جلدی چلے خواہ آہستہ آہستہ چلے پہاڑ پر ضرور پہنچ جائیگا۔ لیکن جب تک کہ کوئی شخص اپنا رخ ٹھیک سمت میں نہ کرے اور چلنا نہ شروع کرے تب تک وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتا۔ جرمنی کے ایک مشہور عالم شخص سے گپ کا قول ہے: اگر تم دل سے کسی کام کو کرنا چاہتے ہو تو اسی لمحہ سے فائدہ اٹھاؤ اور جو کچھ تم کر سکتے ہو یا جو کچھ تمہارے خیال میں آ سکتا ہے اُسے فوراً کرنا شروع کر دو۔ جرأت یا حوصلہ جادو کا اثر رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ذہانت اور طاقت سب کچھ آجاتی ہے۔ صرف کام کرنے لگو اور پھر طبیعت میں جوش پیدا ہو جائیگا۔ شروع کرنیکی دیر ہے پھر کام خود بخود ہوئے چلا جائیگا اور اختتام کو پہنچ جائیگا۔

نوجوان گھوٹم سدھارتھ نے یہ کہا تھا۔ مجھے معرفت کا راستہ سوچھ گیا ہے۔ اور میں اپنا ارادہ پورا کرنے میں مصمم ہوں۔ میں ضرور ایک بڑھ یا عارف بن جاؤنگا۔ اسی وجہ سے وہ صاحب کشف ہو گئے اور اسی زندگی میں انہوں نے نردان یعنی فنا فی اللہ کی حالت حاصل کر لی۔ بڑھ کی تعلیم یہ تھی کہ اس جگہ اور اس وقت ہر ایک شخص اس حالت اور زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ہادی بنے اور اُن کو راہ نجات پر لائے۔

نوجوان حضرت عیسٰی نے یہ کہا تھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اب مجھے اپنے حقیقی باپ کا کام کرنا ضروری ہے؟ اس کام کو اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد بنا کر انہوں نے اس مسئلہ کو پوری پوری طرح سمجھ لیا کہ میں اور میرا حقیقی باپ ایک ہی ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اسی دنیا میں رہ کر فردوس کی سلطنت پر پورا پورا قبضہ کر لیا۔ اُن کی یہ تعلیم تھی کہ سب لوگ اسی دنیا میں اور اسی وقت اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ بھی ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے ہادی اور رہنما بنے اور انکی نجات کا باعث بنے۔ جہاں تک علی باقر کا تعلق ہے ہم ساری دنیا میں پھر کر یہی معلوم کرینگے کہ اس سے زیادہ علی اور مفید ہدایت اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اول خداوند تعالیٰ کی سلطنت کا کھوج لگا۔ تو اور پھر راست روی یا نیکو کاری اور اور تمام چیزیں تم کو اُس کے ساتھ مل جائیں گی۔ اور جو کچھ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس سے ہر ایک حق شناس اور دیانت دار شخص بخوبی سمجھ جائیگا کہ اس ہدایت کی کیا وجہ ہے۔ اور یہ ہدایت کن کن قوانین یا اصولوں پر مبنی ہے۔

مجھے بذات خود ایسے شخصوں کا حال معلوم ہے جو لا انتہا زندگی کے ساتھ اپنی یگانگت سمجھنے اور ایزدی ہدایت کی رو کو اپنے اندر آنے دینے سے ایسے کامل طور پر سلطنت ایزدی میں داخل ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی مجسم مثالوں سے اس بڑے اور ضروری مسئلہ کی صداقت کو پوری طرح سے ثابت کر دکھایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس طرح سے اپنی زندگی میں صرف عام یا سرسری ہدایت نہیں ملتی۔ بلکہ دراصل پوری پوری بالنتہی ہدایت ملتی رہتی ہے۔ وہ محض اس بات کو سمجھ کر زندگی بسر کرتے ہیں کہ ہم اور یہ لا انتہا طاقت دونو ایک ہی ہیں۔ اور وہ متوازن اس لا انتہا طاقت کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں اور اس طرح وہ ہمیشہ سلطنت فردوس میں رہتے ہیں۔ انہیں ہر ایک شے افراط سے حاصل ہے۔ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ جو کچھ مانگتے ہیں۔ وہی مل جاتا ہے۔ انہیں یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ کیا کریں یا اُسے کس طرح کریں۔ اُن

کی زندگی بیکری کی زندگی ہے۔ انہیں کچھ فکر یا تردد نہیں کرنا پڑتا کیونکہ انہیں ہمیشہ یہ بات معلوم ہے کہ اعلیٰ تر طاقتیں رہنمائی اور ہدایت کرتی رہتی ہیں اور وہ ذمہ داری سے بری ہیں۔ اگر ان میں سے بعض شخصوں کا حال بالتفصیل دیا جائے اور خاصکر دو تین شخصوں کا ذکر مفصل کیا جائے جو اس وقت میرے دل میں ہیں تو ایسی باتیں معلوم ہونگی کہ بلا شک بعض لوگ تو ان باتوں کو اگر معجزہ نہ سمجھیں گے تو ان کو ناقابل یقین تو ضرور سمجھیں گے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ جو بات ایک شخص حاصل کر سکتا ہے اسے سب لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی دراصل قدرتی اور اصلی زندگی ہے۔ اور ہر ایک شخص کی روزمرہ کی زندگی اسی قسم کی ہو سکتی ہے اگر وہ اس اعلیٰ حقیقت کو سمجھ کر اعلیٰ اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس طرح کی زندگی بسر کرنا اور اس کو بخوبی سمجھنا محض اس ایزدی سلسلہ کی رد میں داخل ہونا ہے جو تمام کائنات میں جاری ہے۔ اور جب ایک دفعہ کوئی شخص اس سلسلہ میں داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت زندگی وبال اور مشکل نہیں معلوم ہوتی۔ وہ روزمرہ اس طرح آسانی سے اور باقاعدہ طور پر چلی جاتی ہے جیسے کہ جوار بھاٹا جاری رہتا ہے جیسے کہ سیارے اپنے اپنے چکر میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اور جیسے کہ موسموں کا تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں تمام قسم کے جھگڑے شک و شبہ مصیبتیں بیماریاں خوف اور اندیشے اور وقتیں اس لئے آتی رہتی ہیں کہ ہم چیزوں کے ایزدی تسلسل کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے۔ اور جب تک ہم اس ایزدی تسلسل کو نہ سمجھیں گے۔ تب تک یہ بیماریاں تکلیفیں وغیرہ برابر آتی رہیں گی۔ رویا بہاؤ کے برخلاف چلنا مشکل اور سخت کام ہے اور اس میں کامیابی حاصل کرنا تحقیق نہیں۔ بہاؤ کے ساتھ چلنا اور اس طرح سے بڑی قدرتی طاقت کے عمل کا فائدہ اٹھانا آسان ہے۔ اور اس میں کسی طرح کا خطرہ نہیں۔ لا انتہا زندگی اور طاقت سے اپنی بیگانگی کو بخوبی سمجھنا گویا اس ایزدی تسلسل کی رد میں داخل ہونا ہے۔ جب ہم لا انتہا ذات باری کے ساتھ موانست حاصل کرتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کے ساتھ اعلیٰ زندگی کے ساتھ اور تمام کائنات کے ساتھ بھی موانست حاصل کر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھکر یہ بات ہے کہ اس سے ہم اپنے آپ سے موانست حاصل کرتے ہیں یہاں تک کہ جسم روح اور نفس بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ اور اس وجہ سے ہماری زندگی کامل اور مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آئندہ سے حسی زندگی ہم پر غالب نہیں ہو سکتی اور ہم اپنے حواس کے

بس میں نہیں سمجھتے۔ ہماری مادی حالت ہماری ذہنی حالت کے قابو میں ہو جاتی
 ہے۔ اور یہ ذہنی حالت روحانی حالت کے تابع ہو کر ہمیشہ الہام یا نور الہی سے متور
 ہوتی رہتی ہے۔ پس زندگی روکھی پھکی اور یکطرفہ یا ادھوری نہیں رہتی بلکہ اس
 زندگی میں اُس کی تینوں حالتیں شامل ہوتی ہیں۔ اور یہ زندگی نہایت خوشنام ہوتی
 ہے۔ اور روزمرہ اس کی خوشی اور طاقت دو بالا ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ ہماری
 سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میانہ روی سب سے بہتر ہے۔ سخت نفس کشی کی زندگی
 اور عیاشی اور اوباشی کی زندگی یہ دونوں اُس کی ضد ہیں۔ اور ان میں سے کوئی
 بھی بہتر نہیں۔ ہر ایک سے استعمال میں لانے کے لئے عطا ہوئی ہے لیکن ہر ایک
 شے کو عقلندی سے کام میں لانا چاہئے تاکہ اُس سے پورا پورا لطف حاصل ہو سکے۔
 چونکہ ہم نفس اور روح کی ان اعلیٰ تر حالتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اس
 لئے اس سے حواس کی بھی تربیت ہوتی ہے اور ہمیشہ کمالیت کے درجہ کو پہنچتے
 جاتے ہیں۔ جوں جوں جسم کم کثیف اور کم بھاری ہوتا جاتا ہے اور اُس کی
 بناوٹ اور ساخت زیادہ لطیف ہوتی جاتی ہے۔ اُسی قدر تمام حواس زیادہ لطیف
 ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جن طاقتوں کو ہم اب اپنی نہیں سمجھتے وہ طاقتیں
 بتدریج ہم میں ترقی پاتی ہیں۔ اس طرح سے ہم ایک بالکل قدرتی اور اصلی
 طریق سے دانائی کے بالائی طبقوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ جس سے کہ اعلیٰ تر
 قوانین اور مسئلے ہم پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ان طبقوں میں پہنچ
 جاتے ہیں تو ہم اور لوگوں کی طرح قیاس نہیں دوڑاتے کہ فلاں فلاں شخصوں سے جو
 طاقتیں اور الہام منسوب کئے گئے ہیں آیا ان میں یہ باتیں دراصل موجود تھیں یا
 نہیں بلکہ ہم خود صحیح صحیح حال معلوم کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہم اُن شخصوں میں سے
 ہوتے ہیں جو عوام الناس کو کسی اور کی سُنی سانی بات پر ہدایت کرنیکی کوشش کرتے ہیں
 بلکہ جس بات کا ہم ذکر کرتے ہیں اُس کو ہم بخوبی جانتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا کلام
 مستند ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے اور صرف اُسی
 حالت میں جان سکتے ہیں جبکہ ہم اعلیٰ درجہ کی زندگی بسر کریں۔ جو شخص خداوند تعالیٰ
 کے احکام پر عمل کرتا ہے وہی اس مسئلہ کو سمجھ سکتا ہے۔ پلوٹائی نس نے یہ کہا تھا جو
 نفس خدا کو دیکھنا چاہتا ہے اُس کے لئے خود خدا بننا ضروری ہے۔ اس طرح سے جب
 ہم ان اعلیٰ تر قوانین اور مسئلوں کو خود بخوبی سمجھ سکیں گے اور اپنے پر منکشف ہونے
 دیکھیں گے تو ہم بھی عارف بن جائیں گے اور انہی باتوں کو اور لوگوں پر ظاہر کر سکیں گے۔

جب کوئی شخص اس اعلیٰ درجے کے عرفان سے اپنی طاقتوں کو بخوبی سمجھنے لگتا ہے تو یہ شخص جہاں کہیں جاتا ہے اور اپنے مہجنتوں سے ملتا ہے اُن سب میں ایسا دم پھونکتا ہے کہ ان میں بھی اُسی قسم کی طاقت جوش مارنے لگتی ہے۔ ہم متواتر اور لوگوں میں ویسے ہی اثر پیدا کرتے رہتے ہیں جو ہماری زندگی میں نمایاں ہیں۔ ہم یہ کام اسی طرح کرتے ہیں جیسے کہ ہر ایک پھول میں سے اُسی کی نرالی خوشبو یا بدبو نکلتی رہتی ہے۔ گلاب کا پھول اپنی خوشبو ہوا میں پھیلاتا ہے اور جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں اس خوشبو کے نکلنے سے تازہ دم اور بشاش ہو جاتے ہیں۔ ایک زہریلی قسم کی گھاس پات اپنی مکروہ بو پھیلاتی ہے۔ اس سے تازگی یا فرحت کچھ بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص اس کے پاس بہت دیر تک رہے تو ممکن ہے کہ اس کی بدبو سے وہ بیمار ہو جائے۔ زندگی جس قدر اعلیٰ تر ہوگی اسی قدر اس میں سے زیادہ جوش دلانیوالی اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی تاثیریں ظہور میں آئیں گی۔ اور جس قدر زندگی اونٹے درجہ کی ہوگی اسی قدر اس میں سے زیادہ مضر تاثیریں اُس کے قرب و جوار کے لوگوں پر ظاہر ہوں گی۔ ہر ایک شخص کسی نہ کسی قسم کی تاثیر برابر پھیلاتا رہتا ہے اور آوروں پر اپنا اثر پیدا کرتا ہے۔

جو ملاح ہندوستان کے بحیروں میں جہاز رانی کرتے ہیں اُن سے ہم نے سنا ہے کہ بعض جزیروں میں سے دُور ہی سے سمندر پر ہو کر چند دن کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اس لئے وہ صرف خوشبو سے اُن جزیروں کو دیکھنے سے پہلے ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ جزیرے قریب آگئے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایسے جسم میں ایک ایسی روح کا ہوتا کس قدر مفید ہوگا کہ جب تم ادھر ادھر جاؤ تو ایک زود دوس اور خاموش طاقت تم میں سے نکلے جس کو سب لوگ محسوس کریں اور جس کا اثر سب پر ہو جاتا کہ تم میں سے ایک آواز غیب یا خدا کی وحی نکلے اور جہاں کہیں تم جاؤ برابر برکت پھیلاتے جاؤ۔ تاکہ تمہارے دوست اور سب لوگ یہ کہیں کہ ان کے آنے سے ہمارے گھروں میں امن اور خوشی آتی ہے۔ ان کا آنا مبارک ہے۔ تاکہ جب تم سڑک پر سے گزرتے ہو تو تھکے ماندے اور نیز گنہگار مرد اور عورتوں میں کسی قدر ایزدی اثر محسوس ہو جس سے اُن میں نئی خواہشیں اور نئی زندگیاں پیدا ہوں۔ اور جس سے گھوڑا بھی جب تک اُس کے پاس سے گزرو تمہاری طرف ایک بڑی آرزو اور شوق سے دیکھے اور سر جھکائے۔

جب انسان کی روح میں ایندلی روح داخل ہو جاتی ہے تو اُس میں اس قسم کی زورس طاقتیں مہیا ہو جاتی ہیں۔ یہ جاننا کہ اس دنیا میں اور اس وقت ہمیں ایسی زندگی میسر آ سکتی ہے اس سے ہر ایک شخص کو از حد خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب زندگی اس حالت میں داخل ہو جاتی ہے تو کم از کم ایک راگ میں مندرجہ ذیل قسم کے خیالات اور تاثرات ظاہر ہونگے۔

”اُم میں ہمیشہ کے لئے اُس قادر مطلق میں موجود ہوں۔ میرے نزدیک تمام چیزیں ایندلی ہیں۔ میں فردوس کی شیریں روٹی کھاتا ہوں اور فردوس کا امت پانی پیتا ہوں۔ جب میں چمکتی ہوئی قوس قزح کے سرخ نیلے اور سنہری رنگوں کی شعاعیں دیکھتا ہوں تو اُن کی روشنی میں مجھے عشق الہی نظر آتا ہے۔ مندرجہ ذیل چیزوں کو دیکھ کر میری روح وجد میں آ جاتی ہے۔ اور میرے حواس خوشی میں محو ہو جاتے ہیں۔ خوش الحان چمکیے پرندے جو گاتے رہتے ہیں۔ خوشنما پھول جو کھلتے رہتے ہیں اور جن کی عمدہ مہک چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلا دیتی ہے۔ صبح کے رنگ جو بڑے آب و تاب سے نکلتے ہیں۔ اور شب ماہ کی شاندار چمک۔“

جب کوئی شخص لا انتہا زندگی اور طاقت سے اپنی بے گانگت کو بخوبی سمجھتا ہے اور اس میں متواتر زندگی بسر کرتا ہے تب اور باقی چیزیں اُسے خود بخود مہیا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کی زندگی بسر کرنے سے ایسی شاندار اور خوشنما چیزیں میسر آتی ہیں اور ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے جو وہی زندگی محسوس کر سکتی ہے جس کا تعلق ذات باری کی لا انتہا طاقت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کی زندگی بسر کرنے سے دنیا میں رکہ بہشت کی عمدہ سے عمدہ نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم بہشت کو زمین پر لے آتے ہیں یا یہ کہو کہ زمین کو بہشت پر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم کمزوری اور کم ہمتی کو طاقت میں غم و الم کو خوشی میں خوف اور اندیشوں کو یقین میں اور خواہشوں اور تمناؤں کو حصول مدعا میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم کامل امن طاقت اور ہر ایک شے کثرت یا افراط سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان لا انتہا ذات باری سے وصل حاصل کرتا ہے۔

نئی کتاب

روحانی عروج

جس کو لاد غنشی لعل صاحب ایم۔ اے نے مسٹر
جیمز ایلن صاحب کی انگریزی کتاب موسومہ
فروم پورٹی ٹو پور سے اردو میں ترجمہ کیا
ہے۔ چھپ کر تیار ہے۔ جو شائقین کے لئے نہایت
مفید ہوگی۔

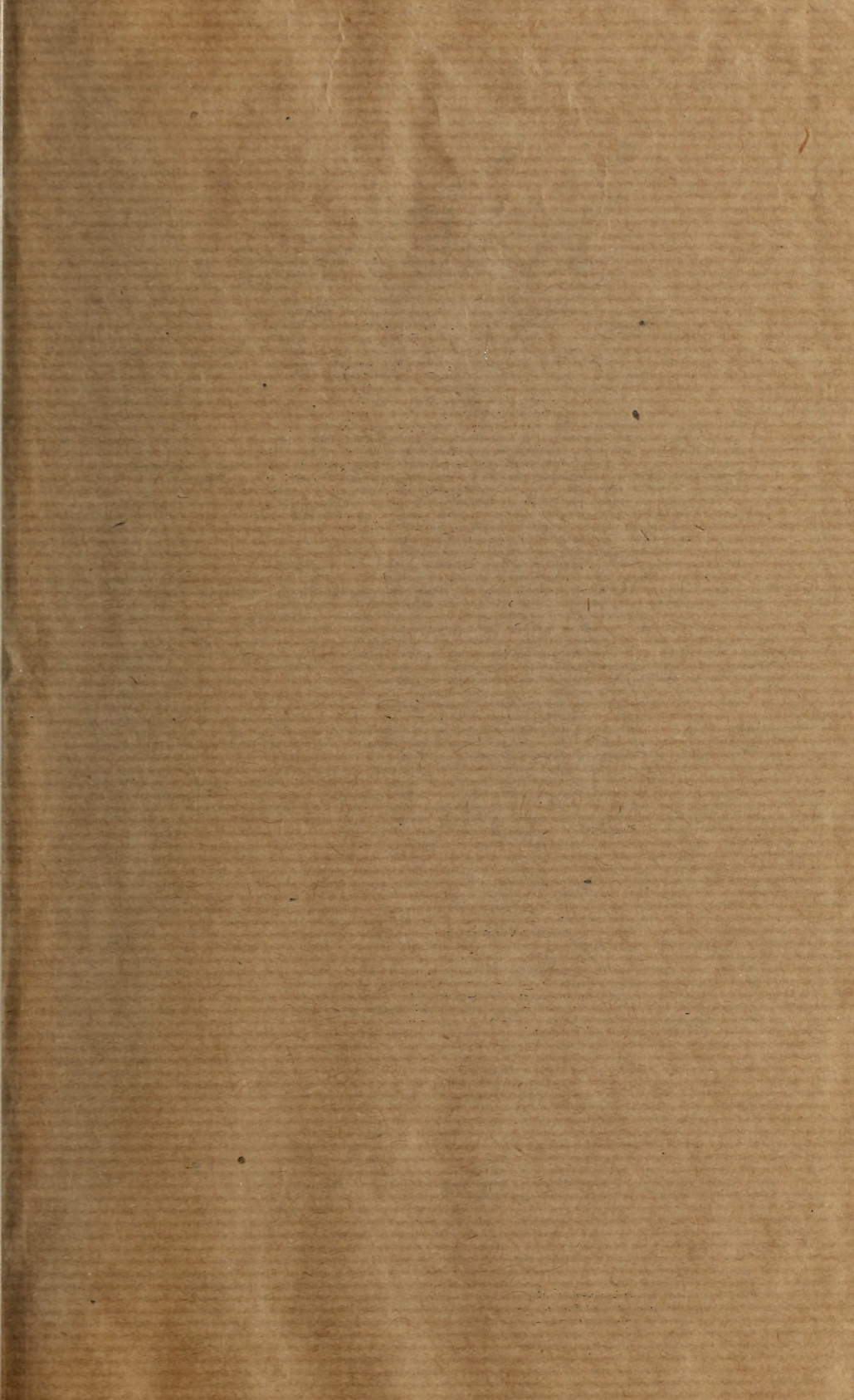
قیمت .. .. صرف آٹھ آنے (۸)

المشہد تھران

اے صاحب منشی گلاب سنگھ اینڈ سنز۔ لاہور

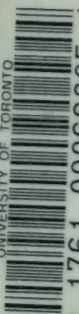

UNIVERSITY OF TORONTO

3 1761 00069305 1

BF
639
T6639
1911